

॥ ॥ ॥

बंजारा लोकसाहित्य का मूल्याङ्कन

शिवाजी विश्वविद्यालय (कोल्हापुर) की पीएच्.डी.उपाधि के
लिए
प्रस्तुत शोध - प्रबंध

अक्टूबर १९७५

प्रस्तुतकर्ता
- सादरकर्त्री -

सौ. पुष्पलता बी.रामपुरे,

एम.ए.,बी.एड.

- निर्देशक -

डॉ.चन्द्रलाल दुबे,

एम.ए.,पीएच्.डी.,डी.लिट्.

अध्यक्ष, हिंदी विभाग, राजाराम कॉलेज, कोल्हापुर.

सदियों से भारत में बंजारा समाज एक उपेक्षित समाज रहा है। सरकार ने इसे " अपराधी समाज " (क्रिमिनल ट्राइब्स) घोषित करे इसके प्रति अपेक्षा भाव को और बढ़ा दिया है। इनकी बंजारा बोली का न अपना कोई लिखित साहित्य उपलब्ध है न लिपि। अतः इस घुमक्कड़ समाज के मौलिक लोक-साहित्य तथा लोक-संस्कृति की ओर आज तक किसी का लक्ष्य केंद्रित नहीं हुआ है। न किसी ने इनके लोक-जीवन, लोक-संस्कृति का अध्ययन ही किया है या इनके लोक-साहित्य पर कार्य किया है।

स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद इन पैंतीस वर्गों में ब्रज, मैथिली, अवधी, भोजपुरी, निमाडी, हरियावनी, मालवी एवं राजस्थानी- हिंदी जनपदीय लोक-साहित्य पर बहुत अधिक शोध-कार्य संपन्न हुआ है और शोध-प्रबंध भी प्रकाशित हो चुके हैं। लेकिन बंजारा लोकसाहित्य पर जहाँ तक मुझे ज्ञात है, अभी तक भारत या विश्व के किसी विश्वविद्यालय में कोई शोध-कार्य नहीं हुआ। बंजारा बोली आधुनिक आर्य-भाषा परिवार की भारोपीय शाखा राजस्थानी-हिंदी भाषा - मण्डल की पुन्तत्वप्रधान विशिष्ट सदस्या है। इसके अतिरिक्त इसका लोक-साहित्य भी काफी समृद्ध है और किसी भी जनपदीय लोक-साहित्य की तुलना में हीन तथा असंपन्न नहीं है। मेरा यह शोधप्रबंध उक्त अभावों की पूर्ति करने का एक विमल, मौलिक और नूतन प्रयास है।

लोकगीतों का संकलन करना टेढ़ी खीर है। इस समय अनेक बाधाएँ उपस्थित होती हैं। प्रामाणिक पाठ का अभाव, अशुद्ध भाव, ध्वन्यांकन की कठिनाई, ऐसी विघ्न-बाधाओं को उठाते हुए भी येन-केन-प्रकारेण प्रस्तुत शोध-प्रबंध पूर्ण हो सका है।

लोक-साहित्य कोरा साहित्य नहीं है, वरन् वह साहित्य के अतिरिक्त समाज, धर्म, इतिहास आदि भी है - लोक साहित्य संस्कृति का बाहक है। अतः नूतनत्व, समाजशास्त्र, इतिहास और संस्कृति से समन्वित व्यापक दृष्टिकोण से उसका अध्ययन होना अनिवार्य है। इस दृष्टि से प्रस्तुत प्रबंध में बंजारा लोक साहित्य के स्पर्शों का वर्गीकरण तथा उसका साहित्यिक मूल्यांकन कर, इसके माध्यम द्वारा बंजारा लोकजीवन की विविध झाँकी प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है।

मुझे अपनी शोध-साधना के निर्दिष्ट पथपर आगे बढ़ने की प्रेरणा और प्रोत्साहन जिन महानुभावों से मिले हैं और जिन अनेक अनाम सज्जनों, माता-बहनों आदि से सहयोग मिला है, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ।

संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित तथा राष्ट्रीय पंडित स्व. श्री बाबाचार्य सुपेकर शास्त्रीजी ने समय-समय पर संस्कृत के संदर्भ ग्रंथों की सहायता दी और संगीत-श्री मदन मोहन मालवीय ने लोक - गीतों की स्वरलिपि तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान किया। अतएव मैं इन महानुभावों की हृदय से कृतज्ञ हूँ।

केंद्रीय हिंदी निदेशालय-भारत सरकार, दिल्ली की ओर से उत्तर भारत का शोध-सर्वेक्षण करने के लिए यात्रा-अनुदान मिला और इस कार्य को मौलिक बनाने के लिए बंबई, पूना, जयपुर, उदयपुर, ^{आग्रा} ~~अजमेर~~ और दिल्ली विश्वविद्यालयों के ग्रंथालयों की अमूल्य सहायता मिली। इन संस्थाओं के प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती हूँ।

अंत में अपने आचार्य और निर्देशक डा. चन्द्रलाल द्वे, डॉ. लिट्ट, अध्यक्ष, हिंदी विभाग, राजाराम कॉलेज, कोल्हापुर, हाल में अध्यक्ष, हिंदी विभाग, कर्नाटक विश्व विद्यालय, धारवाड के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाती हूँ जिसके सतत प्रोत्साहन और मौलिक निर्देशन के फलस्वरूप ही मेरा यह शोध-कार्य सम्पन्न हो सका है।

यह शोध-प्रबंध मेरे सतत अनुशीलन एवं अनवरत अध्यवसाय का परिणाम है। इसे अधिकाधिक प्रामाणिक एवं सर्वांगीण बनाने के हेतु नाना मूलभूत संस्कृत, हिंदी एवं अंग्रेजी आदि ग्रंथों, विविध जन-गणना-साधनों तथा पत्र-पत्रिकाओं को उपयोग में लाने की यथाशक्ति चेष्टा की गई है और स्थान - स्थान पर इसका निर्देश भी किया गया है।

इस शोध प्रबंध को विद्वज्जनों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक परितोष का अनुभव होता है। उनका संतोष ही मेरी सफलता है —

" आ परितोषाद्विदुषां न साधु, मन्ये प्रयोग विज्ञानम् ।

बलवदपि शिक्षितानामात्मन्य प्रत्यर्थं वेतः ॥ "

हिन्दी विभाग,

आर. एल. एस. इन्स्टिट्यूट,

बेलगाँव-१

- डा. पुष्पलता बी. रामपुरे

प्रथम अध्याय : भारतीय लोकसाहित्य की परंपरा

"लोक" शब्द की व्याख्या - लोकसाहित्य की

परंपरा - उसकी विशिष्टताएँ - लोकसाहित्य की विधाएँ आदि ।

द्वितीय अध्याय : बंगारा : उद्भव और विकास

१९ से ४१

बंगारा: जनजाति नहीं बल्कि जाति-सामान्य

परिचय मूल निवासस्थान-वंशोद्भव-काल निर्धारण-"बंगारा" शब्द

की व्युत्पत्ति - बंगारा बोली-बंगारा बोली और राजस्थानी भाषा-

बंगारा और जिप्सी-बंगारों का दक्षिण गमन ।

तृतीय अध्याय : बंगारा : लोक जीवन और लोक संस्कृति

४२ से ६०

बंगारा: सामाजिक संघटन-अंधश्रद्धाएँ - जीवनसाथी-विधवा विवाहादि -

वेष्टाभूषण और अभूषण-परंपरागत वाद्य - सामाजिक रीतिरिवाज

आदि ।

चतुर्थ अध्याय : बंगारा लोकगीत और लोकगीतों का वर्गीकरण

६१-११७

संस्कार गीत- व्रत-अनुष्ठानोंके गीत-पारिवारिक

गीत । धार्मिक गीत-भ्रमपरिहार के गीत - शृंगार और भक्ति तथा

विविध गीत ।

पंचम अध्याय : बंगारा : लोक गाथा

११८-१५२

लोकगाथा: परिभाषा और परंपरा-विशेषताएँ-

बंगारा: लोकगाथा-वर्गीकरण - धार्मिक, वीर, प्रणय और रोमांस्क

गाथाएँ ।

छाठम अध्याय : बंगारा : लोककथा

१५३-१६९

लोक कथाओंकी प्राचीनता-विशेषताएँ-शैली-

बंगारा लोककथाओंका वर्गीकरण-उपदेशात्मक, प्रेम, पारिवारिक,

अद्भुत, मनोरंजक तथा संकीर्ण कथाएँ ।

सप्तम अध्याय : बंगारा : लोकोक्तियाँ

१७०-१८०

बंगारा: लोकोक्ति-विशेषताएँ-कहावतें-पहेली मुहावरे ।

अष्टम अध्याय : बंगारा लोककलाएँ : लोकला के विविध पहलू-

१८१-१९१

बंगारा लोकसंगीत - स्वर-रचना-लोकवाद्य-लोकनृत्य-

चित्र और आलंकरण-गोदनाकृतियाँ-कशीदाकारी कला ।

नवम अध्याय : उपसंहार बंगारा लोकसाहित्य की देन

१९२-१९९

परिशिष्ट - संदर्भ ग्रंथ सूची ।

१९६-२०९

प्रथम अध्याय

भारतीय लोक साहित्य की
परंपरा

भारतीय लोकसाहित्य की परंपरा

किसी भी लोक-संस्कृति के मूल में व्यक्ति-समूह का विकास निहित होता है। यह व्यक्ति-विकास का तत्त्व जातीय विकास या लोक-संस्कृति के विकास का उत्तरदायी है। व्यक्ति या लोक-समूह का यह विकास किन्हीं संस्कारगत परंपराओं, वंशानुक्रम एवं जातीय संभावनाओं से पृथक् रहकर नहीं होता, बल्कि वह देश, काल, परंपरा, जातीय अहं चेतना एवं संस्कारों के घरातल से जुड़ा होता है।

व्यक्ति-समूह के विकास-क्रम का मूल स्रोत सर्व व्यापी, गतिशील एवं उर्वर लोक-मानस है। इस लोक-मानस की विशाल परिधि में संसार की समस्त चेतन और अचेतन शक्तियाँ समाविष्ट होती हैं। वस्तुतः लोक-संस्कृति का मूलोद्गम लोक-मानस ही है। लोक-संस्कृति से हमारा तात्पर्य जन साधारण की उस संस्कृति से है जो अपनी प्रेरणा, शक्ति एवं ज्ञान "लोक" से प्राप्त करती है, जिसकी उत्स भूमि जन्ता है और जो बौद्धिक विकास के निम्न घरातल पर उपस्थित होती है।

लोक :

"लोक"-संस्कृत की लोक-दर्शन धातु में "घञ्" प्रत्यय लगाने से बना है। इस धातु का अर्थ है देखना और "लोक" शब्द का अर्थ है देखने वाला, अतः वह समस्त जन समुदाय जो इस कार्य को करता है, "लोक" कहलाता है।^१

"लोक" शब्द अनेक रूपों एवं अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। इसकी परंपरा अत्यंत प्राचीन है। जन सामान्य के अर्थ में^२ तथा लोक - व्यवहार, जीव तथा स्थान के अर्थ में अनेक स्थानों पर ऋग्वेद में इसका प्रयोग हुआ है।^३ वेदों से लेकर उपनिषद्‌दों, महाभारत, गीता आदि ग्रंथों में लोक शब्द उपलब्ध है। ऐतरेयोपनिषद्‌ में भी इसका प्रयोग भुवन के अर्थ में हुआ है।^४

आर्यों में "लोक" शब्द का प्रयोग "वेदेतर" अथवा "शास्त्रेतर" के अर्थ में होता था, किंतु आगे चलकर लोक शब्द वेदेतर संस्कृति की संकुचित सीमा तोड़कर ऊँचा उठ गया। गीता में लोकशास्त्र तथा लौकिक नियमाचारों के संबंध में इसका उल्लेख हुआ है।^५ स्मार्ट अज्ञात के शिलालेखों में लोक का प्रयोग समस्त प्रजाजनों के लिए हुआ है।^६ बौद्धों के धर्म विकास में लोक शब्द मानवीय भावों का बोधक बन गया। प्राकृत एवं अपभ्रंश में प्रयुक्त "लोकज्जा" (लोक यात्रा)

"लोकप्रकाश" (लोक प्रवाद) शब्द लौकिक आचारों का भाव प्रकट करने के रूप में प्रयुक्त हुए। आगे चलकर हिंदी में तुलसीदास जी ने भी लोक और वेद की विरोधात्मक स्थिति प्रकट की है।⁹ लेकिन उपनिषद् काल में वेद और वेदतर संस्कृति की भेदात्मक स्थिति लुप्त हो गई तथा दोनों के समन्वय से एक विशद सांस्कृतिक चेतना प्रकट हुई।¹⁰ लोक की परंपरा का अनुशीलन मनुष्य को सर्वदर्शी बनाने की सामर्थ्य रखता है।¹¹ अतः लोक शब्द संसार के अनेक रूपों, मानव-समूहों, मानवीय क्रिया कलापों तथा विचार परंपराओं को अपने आप में समाहित करता है।

लोक का अर्थ सरल, स्वाभाविक मानव समाज है, जिसकी भावनाओं, परंपराओं, क्रियाओं, मान्यताओं एवं विचारों से लोक कल्याणमयी संस्कृति का आविर्भाव सिद्ध होता है। आधुनिक साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों में "लोक" का प्रयोग गीत, वार्ता, कथा, संगीत, साहित्य आदि से युक्त होकर साधारण जन-समाज के रूप में होता है, जिसमें पूर्व संचित परंपराएँ, भावनाएँ, विश्वास और आदर्श सुरक्षित हैं।¹²

वर्तमान काल में लोक शब्द की व्याख्या विविध रूपों में की गई है। पाश्चात्य भाषाओं में लोक शब्द का समानार्थी "~~लोक~~ फोक" (~~folk~~ Folk) शब्द प्रचलित है। सर्व प्रथम थॉमसन ने सन् १८४६ ई. में फोकलोर (Folk lore) शब्द का प्रयोग सार्वजनिक पुरावृत्त (Public antiquities) के लिए किया था।¹³ आगे चलकर यही शब्द सर्वमान्य हुआ। थॉमसन का मत है कि प्राचीन असम्य और पिछड़ी जातियों के अंधविश्वास, उनके रीतिरिवाज, उनकी प्रथाएँ आदि के अवशिष्ट अंश ही आगे समय कहलानेवाली जातियों में प्राप्त हैं।¹⁴

अंग्रेजी के Folk शब्द की व्युत्पत्ति जर्मन भाषा के Volk शब्द से हुई है, जो एक और असंस्कृत जाति और समाज के लिए प्रयुक्त किया गया है तो दूसरी ओर सर्वसाधारण के लिए भी प्रचलित है।

"लोर" (Lore) शब्द की उत्पत्ति एस्सोन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है -- "जो सीखा जाय।" अतः "फोकलोर" का शाब्दिक अर्थ "सुसंस्कृत लोगों का ज्ञान" हुआ। इस प्रकार निम्न वर्ग के व्यक्ति से समस्त विचार व्यापारों को "फोकलोर" शब्द में समाहित किया गया है।

ग्राम, जन तथा लोक

हिंदी में ग्राम, जन तथा लोक "फोक" के पर्यायवाची है। पं. राम-नरेश त्रिपाठी "फोक" के लिए "ग्राम" शब्द को उचित मानते हैं। इसी आधार पर उन्होंने "ग्राम-गीत" को "फोक सॉंग" का पर्यायवाची बनाया है। उनका कथन है -- "मैं गीतों का नामकरण ग्रामगीत शब्द से किया है क्योंकि गीत तो ग्रामों की संपत्ति है। शहरों में तो ये गए हैं, जन्मे नहीं, इससे मैं उचित समझता हूँ कि ग्रामों की यह यादगार ग्रामगीत शब्द द्वारा स्थायी हो जाय।" ¹² किंतु त्रिपाठीजी का यह विचार युक्ति-संगत तथा वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता क्योंकि ग्राम शब्द लोक की विशाल भावना को संकुचित रूप में प्रस्तुत करता है।

कतिपय विद्वानों का आग्रह लोक के स्थान पर "जन" शब्द पर था, लेकिन जन शब्द विशिष्ट वर्ग का द्योतक है। जन साहित्य मौखिक और परंपरागत नहीं हुआ करता। वह शिष्ट समाज के शिक्षित व्यक्ति द्वारा रचित होता है।

"जन" शब्द "जनि" धातु से निकलता है, जिसका अर्थ है -- "उत्पन्न होना।" अतः "जन" शब्द में "लोक" शब्द की व्यापकता समाविष्ट नहीं होती। डा. हजारीप्रसाद द्विवेदी की लोक शब्द की व्याख्या दृष्टव्य है -- "लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं बल्कि नगरों और गावों में फैली हुई समूची जनता है, जिसके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोथियाँ नहीं हैं।" ¹³ जन साहित्य के पीछे प्रायः व्यक्ति की कार्य प्रेरणा होती है। जनसाहित्य और लोक साहित्य में फर्क बताते हुए डा. नामवर सिंह का कथन है कि -- "जन साहित्य औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न समाज व्यवस्था की भूमिका में प्रवेश करने वाले सामान्य जन का साहित्य है। लोक साहित्य जनता के लिए जनता द्वारा रचित साहित्य है।" ¹⁴

इस प्रकार समस्त भारतवासियों को ग्रामों या जनपदों की सीमा में बाँधना उचित नहीं है। लोक की सीमा बड़ी व्यापक है, उसमें ग्राम, नगर और जनपद का अविच्छिन्न समन्वय है। अतः "लोक" शब्द की "फोक" का सम्यक् पर्यायवाची शब्द हो सकता है। डा. सत्येन्द्र लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं -- "लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रवाह

में जीवित रहता है।^{१६} वस्तुतः "लोक" मानव जीवन का विशाल सागर है। मानव संस्कृति का उत्स भी लोक ही है।

हिंदी में सर्वप्रथम ग्रामगीत की अपेक्षा लोकगीत शब्द का प्रयोग करने में स्वर्गीय सूर्यदत्त पारीक का उदार दृष्टिकोण ही व्यक्त होता है।^{१७} इस प्रकार "लोक" में सर्व समाहित है। "लोक" में "लोके वेदे च" से लेकर "लोक कि बेद बडेरी" तक शुद्ध लोक की भावना मिलती है।^{१८}

लोक-संस्कृति, लोक-वार्ता तथा लोक लोर

प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्ययन और अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक काल से ही भारत में संस्कृति की दो मुख्य धाराएँ प्रवाहित हो रही थी - (१) शिष्ट संस्कृति तथा (२) लोक संस्कृति। शिष्ट संस्कृति से हमारा अभिप्राय उस अभिजात्य वर्ग की संस्कृति से है जो बौद्धिक विकास के उच्चतम शिखर पर पहुँचा हुआ था, जो अपनी प्रतिभा के कारण समाज का अग्रणी और पथप्रदर्शक था तथा जिसकी संस्कृति का स्रोत वेद या शास्त्र था। लोक संस्कृति से तात्पर्य उस जनसाधारण की संस्कृति से है, जो अपनी प्रेरणा लोक से प्राप्त करती थी, जिसकी उत्स मूलि जन्मता थी और जो बौद्धिक विकास के निम्न घरातल पर अवस्थित थी।

हिंदी में "लोक लोर" के पर्यायवाची शब्द के संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद रहा है। लोकलोर के पर्यायवाचक "लोक वार्ता" शब्द के अतिरिक्त कतिपय अन्य नवीनतम संज्ञाओं का भी आविर्भाव हुआ है। लोकलोर के वाच्यार्थ को लेकर किसी ने "लोकविद्या" शब्द सुझाया तो किसी ने "लोककथन" / डा. मोलानाथ तिवारी ने "लोक लोर" के लिए "लोकशास्त्र", "लोक-विज्ञान", "लोक परंपरा", "लोक प्रतिमा", "लोक प्रवाह", "लोक पथ", "लोकविद्यान", "लोक संग्रह" "लोक अयन" आदि शब्दों की ओर संकेत किया है।^{१९}

डा. वासुदेवशरण अग्रवाल, डा. सत्येन्द्र, डा. श्याम परमार एवं कृष्णानंद गुप्त ने "लोक वार्ता" को लोकलोर के पर्यायवाची के रूप में स्वीकार किया है। डा. वासुदेवशरण अग्रवाल ने वैष्णव संप्रदाय में प्रचलित "चौरासी वैष्णव की वार्ता", "दो सौ बावन वैष्णव की वार्ता" आदि ग्रंथों के "वार्ता" शब्द के आधार पर "लोकलोर" का "लोक वार्ता" पर्याय स्वीकार किया है। श्री कृष्णानंद गुप्त ने बुंदेलखंड के "लोकवार्ता" पत्र के निवेदन में लिखा है कि लोकलोर के लिए हमने "लोकवार्ता" शब्द का प्रयोग किया है। "लोक लोर"

का प्रचलित अर्थ के "जनता का साहित्य", ग्रामीण कहानी आदि । परंतु हम उसका अर्थ करते हैं - "जनता की वार्ता" । जनता जो कुछ कहती है अथवा उसके विषय में जो कुछ कहा और सुना जाता है, वह सब लोक वार्ता है ।

किंतु लोकवार्ता को ग्रहण करने में अनेक आपत्तियाँ उपस्थित हुई हैं । डा. कृष्णदेव उपाध्याय ने "लोकवार्ता" शब्द को अवाक् तथा अव्याप्ति दोषों से ग्रस्त होने के कारण "फोक लोर" के पर्यायवाची के रूप में रखना अस्वीकार किया है । लोक वार्ता शब्द में अधिक से अधिक गाथा या लोक चर्चा का भाव कहन करने की क्षमता है । उनके अनुसार लोक वार्ता की अपेक्षा लोक संस्कृति शब्द अधिक उपयुक्त एवं समीचीन है । ^{१०} डा. हजारी प्रसाद द्विवेदी भी "फोकलोर" के अर्थ में "लोक संस्कृति" शब्द के पक्ष में हैं । ^{११}

यद्यपि "फोक " के लिए " लोक" शब्द के ग्रहण के समान ही "लोर" के पर्यायवाची हिंदी शब्द के ग्रहण के लिए विद्वानों में मतभेद नहीं है और नित्य नवीन शब्दों की उद्भावना की जा रही है, तथापि भाषाशास्त्र की दृष्टि से यह प्रयोगों द्वारा विशिष्ट अर्थ एवं महत्त्व प्राप्त कर लेने के कारण "लोकवार्ता" को "फोकलोर" की सम्मानार्थक महत्ता प्राप्त हो गई तथा हिंदी में उसका प्रयोग स्वीकृत हो गया । ^{१२} अतः "फोकलोर" के अपीष्ट अर्थ की व्यंजना के लिए "लोकवार्ता" शब्द का प्रयोग ही उपयुक्त है ।

लोक जीवन में परिचयाप्त समस्त विचार-आचार, रीति रिवाज, रहन सहन, राग द्वेष, विश्वास-मनोभावों आदि का समन्वित अध्ययन लोकवार्ता शास्त्र का उद्देश्य है । लोक जीवन की गंगा की लहरों से इस लोक वार्ता के तत्व उद्भूत होते हैं और अपने वेतन अस्तित्व का आभास अंकित करते हैं । इसी तत्व को ध्यान में रखते हुए बेटकिन ने कहा है कि लोकवार्ता दूर और अत्यंत प्राचीन जैसी कोई वस्तु नहीं है । यह तो हमारे बीच सत्य और सजीव है । ^{१३} पाश्चात्य विद्वानों के परस्पर विरोधी मतों के बावजूद लोकवार्ता संबंधी एक सामान्य धारण निर्मित होती है, जिसके प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं- साहित्य, मौखिक आधार अनुभवजन्य संस्कृति, परंपरा तथा सांकेतिकता ।

लोक वार्ता का क्षेत्र व्यापक होने के कारण उसे किसी बँधी बँधई लोक से चलाना या उसे किन्हीं सीमाओं से बाँधना असंभव है । सोफिया बर्न के मतानुसार लोकवार्ता एक जातिबोधक परिभाषिक रूप में अंकित है, जिसके अंतर्गत पिछड़ी जातियों में प्रचलित या उन्नत जातियों के असम्य वर्गों में अवशिष्ट विश्वास, रीतिरिवाज, कहानियाँ, गीत और कहावतें आदि आती हैं । ^{१४}

लोक वार्ता का दायरा विस्तृत है। "लोकवार्ता" शब्द "फोकलोर" के व्यापक एवं विस्तृत अर्थ को अभिव्यक्त करने में पूर्ण समर्थ है। लोकवार्ता के पक्ष में "लोकसंस्कृति" शब्द का प्रचलन हो जाय तो लोकसंस्कृति शब्द "फोक कल्चर" का पर्यायवाची शब्द हो सकता है। वस्तुतः फोक कल्चर और फोकलोर में कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों की सीमाएँ एक दूसरे के छोर को झूती हुई दिखाई पड़ती हैं।^{१६}

लोक साहित्य

"लोक" और "लोक वार्ता" का स्वरूप स्पष्ट कर लेने के पश्चात् अब लोक साहित्य पर दृष्टिपात करना समीचीन होगा। लोक साहित्य लोकवार्ता का ही एक महत्त्वपूर्ण अंग है। वैसे तो लोक साहित्य और लोकवार्ता में अभिन्न संबंध है, जैसे फूल और उसकी सुगंध का।

वस्तुतः लोक साहित्यकी क्षेत्र परिधि अत्यंत विस्तृत है। यदि लोक वार्ता लोक - संस्कृति महासागर है तो लोक साहित्य उसमें समाहित होनेवाला एक महानद। लोक साहित्य की व्यापकता मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक है। मनुष्य के शाश्वत मूल का स्पष्ट प्रतिबिम्ब लोक साहित्य में प्राप्त होता है। विश्व लोक साहित्य का प्रवाह इसी छोर से प्रवहमान है। देश विदेश की विभिन्न भाषाएँ, विभिन्न समाज, विभिन्न संस्कृतियाँ अनेक शरीरों की तरह हैं, उनकी आत्मा एक ही शाखाएँ अनेक मूल एक है। इसकी अन्तर्बोध वृत्ति भी स्वाभाविक और सरल है। लोक साहित्य केवल जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए उद्भूत साहित्य है।

लोक साहित्य लोक की मौखिक परंपरा का ही अनुसरण करता है जिसमें विचारों का समावेश श्रुति की सीमा में ही समाहित होता है। बेटकिन ने भी लोक की मौखिक मौखिक भाषाभिव्यक्ति को लोक साहित्य का आवश्यक तत्व प्रतिपादित किया है।^{१७} अतः लोक साहित्य मौखिक होता है तथा परंपरा रूप से चला जाता है। यह साहित्य जब तक मौखिक रहता है, तभी तक इसमें ताज़गी और जीवन पाया जाता है, लिपि की धारा में जाते ही इसकी स्वीकृति शक्ति नष्ट हो जाती है।

लोक साहित्य की आत्मा है विग्न का प्रभाव और उसका प्रमुख आधार भी यह विग्न ही है। इसीलिए जेम्स एल. गोमे ने लोक साहित्य को ऐतिहासिक विज्ञान माना है। प्राचीन परंपराएँ नष्ट नहीं होती, मिटती नहीं, आगे बढ़ती

जाती है। ऊँका रूप गत्यात्मक (*dynamic*) ही रहता है। अतः लोक साहित्य लोक संस्कृति का निर्माण करने का उत्तरदायित्व वहन करता है और उसका निर्माण भी वही करता है। यद्यपि रवि, लहर और कल्पना मात्र के लिए लोक साहित्य में कोई स्थान नहीं है, फिर भी लोकसाहित्य जिस तरह लोगों में घुलमिल जाता है, उससे उसमें कल्पना का भी अभाव नहीं और न बुद्धि तत्व की अवहेलना। रागात्मिका वृत्ति का संबंध समष्टि से अधिक होता है।

परंपरा

भारत में लोक साहित्य की परंपरा बहुत प्राचीन है। लोक साहित्य की विधा लोकगीतों का बीज प्राचीन ऋग्वेद में पाया जाता है। गीत के अर्थ में "गाथा" शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में प्राप्त होता है।^{१८} वेदों में आध्यात्मिक अनुभूतियों के साथ मौखिक विचारों से सम्बद्ध ऐसे अनेक सूक्त हैं, जिनमें विशद लोक व्यवहार समाहित हुआ है। वैदिक साहित्य तत्कालीन जनसाधारण की भाषा का साहित्य लोकसाहित्य है। वह प्राकृतिक शक्तियों से संबंध दिव्य साहित्य है। वह आर्यों के उस सामाजिक जीवन का साहित्य है, जब वे मुख्यतः पशु पालन का जीवन यापन करते थे, पर घुमकडपन छोड़ ग्राम्य सम्यता की ओर बढ़ चले थे। पशु चारण वृत्ति के साथ कृषि का विकास हो चला था। वैदिक साहित्य लोक गीतों का स्वामाजिक साहित्य है।^{१९}

वैदिक गाथाओं की परंपरा रामायण - महाभारत महाकाव्यों में भी अक्षुण्ण दिखाई पड़ती है। रामायण - महाभारत में तत्कालीन समाज की लौकिक भावभूमि अंकित हुई है, जिसमें लोक मानस का यथार्थ रूप प्राप्त होता है। महाभारत में युद्ध के साथ लोक संस्कृति की सजीव अभिव्यक्ति हुई है। राजा हारु द्वारा रचित "गाथा सप्तशती" से पता चलता है कि उस समय लोगीत बनाने तथा गाने की बहुत बड़ी प्रथा थी। लोक संस्कृति का पाली जातकों में भी सजीव चित्रण मिलता है। बावेस जातक में तत्कालीन व्यापारिक दशा का पता चलता है तो अन्य जातकों से तत्कालीन साधारण जनता के रहन सहन, खानपान और रीतिरिवाजों का पता चलता है।^{२०}

जातक कथाएं भारतीय कथा साहित्य के महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसे क्रि.म. पूर्व तीसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी तक के भारत की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक अवस्था का पता चलता है। जैन पुराणों में भी लोक साहित्य के विपुल बीर

वर्तमान है। लोक साहित्य की कतिपय प्रवृत्तियों का आभास सिद्धियों के चर्या पदों में भी प्राप्त होता है।³¹ इन सिद्धियों को धर्म साधना जनसाधारण में व्याप्त थी। इस प्रकार लोक साहित्य का अद्भुत प्रवाह अत्यंत प्राचीन काल से लेकर आज तक अबाधित गति से प्रवहमान है।

विशेषताएँ:

लोक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता लोक जीवन के सर्वांगीण सत्य का उद्घाटन करना है। सामान्य लोक जीवन के सत्य को जगमगाती रत्न राशि लोक साहित्य में व्याप्त है।

इसकी दूसरी विशेषता उसमें आदिम परंपराएँ, विश्वास, रीतिरिवाज आदि का समावेश होता है। तीसरी विशेषता लोक साहित्य का हृदय परंपरित तथा मौखिक ही होता है। वाणी और श्रुति इसके प्रधान साधन हैं, जो इसे सजीव रखते हैं।

लोक साहित्य के रचयिता अज्ञात रहते हैं। वह व्यष्टि से समष्टि में लीन रहता है। पूरा लोक साहित्य जनता की संगति होता है। रचयिता के साथ ही रचना काल भी अज्ञात रहता है।

लोक साहित्य लोक मानस की अभिव्यक्ति है और लोकमानस अपनी मूल प्रेरणाओं के साथ आदिकाल से लेकर आज तक गतिशील है, इसलिए लोक साहित्य की रचना प्रयत्नसाध्य नहीं होती है। उसमें सरलता, स्वाभाविकता एवं मौखिकता होती है। उसमें किसी प्रकार की उपदेशात्मक प्रवृत्ति नहीं होती है।

लोक साहित्य संप्रदायिकता से परे होता है। वह लोक मानस की सर्व मंगलकारी ~~उद्देश्य~~ भावनाओं से परिपूर्ण होता है। उसमें भव्यता के साथ विशालता भी होती है।

साहित्य और लोक साहित्य

साहित्य शिष्ट समाज का दर्पण है। समाज से साहित्य का अद्भुत संबंध है। "साहित्यस्य भावः साहित्यम्" - अर्थात् मानव कल्याणही साहित्य का उद्देश्य है। किंतु आज इस शब्द का प्रयोग हम अंग्रेजी के "लिटेचर" (Literature) शब्द के अर्थ में करते हैं और "लिटेचर" का संबंध है - लेटर्स ("xxx Letters" अक्षरों से। मनुष्य की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति चाहे वह लिखित हो या मौखिक - साहित्य के अन्तर्गत आती है। इसलिए साहित्य का उपर्युक्त संकुचित और सीमित

अर्थ नहीं ग्रहण किया जा सकता है।

जीवन का सार सौंदर्य लोक साहित्य में विभिन्न रूपों में प्रस्फुटित होता है। मानव की हँसी-मुस्कान, आह-कराहट, आँसू-रूदन लोक साहित्य में प्रकट होते हैं। लोकसाहित्य मूलतः मानव की कहानी है और मानव का संगीत है। लोक साहित्य मानव का ही मूर्त अभिव्यक्ति रूप है। लोक साहित्यकार की यह अभिव्यक्ति सहज, सरल एवं निश्छल होती है। डा. नगेंद्र के मतानुसार "अभिव्यक्ति की निश्छलता ही साहित्य का पहला और अनिवार्य लक्षण है" लोक साहित्य के सृष्टा कलाकार की रचना स्वयं प्रेरित और स्वान्तःसुधाय होती है। जीवन के स्पंदनों से ही उसको यह प्रेरणा जागती है। यही कारण है कि यह प्रेरणा स्वान्तःसुधाय के साथ ही लोक हिताय भी होती है।

इसी तरह साहित्य और लोकसाहित्य में मौलिक भेद है। लोक साहित्य नाम से ही स्पष्ट है - लोक का, साधारण अशिक्षित जनता का साहित्य होता है। साहित्य सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत जनता की कृति होता है। "पोषाण, तोषाण और मोदन की लोक अभिव्यक्तियों का वाणी रूप लोक साहित्य के अन्तर्गत आता है।... इस साहित्य की ऊपरी सीमा शिक्षित साहित्य को स्पर्श करती है और निचली सीमा जंगली अभिव्यक्ति को।" फ़ में लोक जीवन के विविध चित्र मिलते हैं, तो दूसरा सीमित शिक्षित समाज का दर्पण है किंतु जहाँ साहित्य अपने क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ लोकसाहित्य भी अपने वातावरण और अपने सीमा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

अर्थात् साहित्य और लोक-साहित्य दोनों ही लोकानुवर्ती हैं, तथापि दोनों में मौलिक भेद एवं सैद्धांतिक अंतर है। साहित्य अपने मस्तिष्क से लोक जीवन के घरातल से ऊँचा उठता है तो लोक साहित्य इस घरातल को कभी छोड़ नहीं पाता। लोक जीवन के सांस्कृतिक तत्व साहित्य में प्रकट होते हैं किंतु लोक साहित्य में वे समाहित रहते हैं। लोक साहित्य का सबल और कलात्मक पक्ष भावों की कोमलता और प्राणों का स्पंदन है जबकि साहित्य का तर्कनिष्ठ मस्तिष्क और मेधाशक्ति। लोक साहित्य की अंतरंग अनुभूतियाँ उन्मुक्त होती हैं, जबकि साहित्य में वे सीमाबद्ध होती हैं। लोक साहित्य नित्य नूतन जीवनक अमूल्य प्रतिबिम्ब है तो साहित्य में वैयक्तिकता का प्राधान्य रहता है। व्यक्ति का विकसित आत्म तत्व और व्यक्ति द्वारा प्रकट होने वाली सामाजिक अभिव्यक्ति साहित्य में होती है। लोक साहित्य समाज की ही व्यापक अभिव्यक्ति है।

लोक साहित्य में व्यक्ति विशिष्टता का लोप होता है। समष्टि में तत्त्व के समान लोक साहित्य में समस्त लोक का व्याप्ति है। साहित्य का मूल स्रोत भी लोक साहित्य ही है। साहित्य को परतें लोक साहित्य में समाई हुई है। हमारा साहित्य, जिस रूप में हम उसे देखते हैं, उसके बीज इसी लोकजीवन, संस्कृति और लोक साहित्य में पता नहीं किन्ते कठों से बिखरे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे पानी और बूँदें। साहित्य देश काल की सीमाओं से प्रभावित होता है, लोक साहित्य उससे मुक्त रहता है।

लोक साहित्य में रस की जो परिपक्वता है, वह साहित्य में नहीं है। लोक कवि प्रकृति के अधिक निकट रहने से आडंबररहित रहता है। उसके सामने प्रांजल भाषा में काव्य रचने का प्रश्न उठता है और न संस्कृत के शब्दों का वाज्जाल या शास्त्रीय सिद्धान्तों में जकड़ा हुआ छंदशास्त्र और अलंकार प्रस्तुत करने का। किंतु साहित्य की अभिव्यक्ति परिनिष्ठित भाषा, परिष्कृत और परिमार्जित शब्दों के माध्यम से होती है। लोक साहित्य का आधार "लोक भाषा" या "लोक बोली" होने से भाषा सरस, सहज, स्वाभाविक तथा व्याकरण के नियमों से मुक्त होती है, फिर भी भावों एवं वृत्तियों के निरूपण में पूर्णतः समर्थ होती है। लोक साहित्य एक कंठ से दूसरे कंठ तथा एक युग से दूसरे युग तक अबाध यात्रा करने में सक्षम होता है। साहित्य लिपिबद्ध रूप में सुरक्षित रहता है जब कि लोक साहित्य की एक सुदृढ़ मौखिक परंपरा होने से वह परिवर्तनशील होता है।

लोक साहित्य की विधाएँ

मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के मध्य लोक-साहित्य विकासशील है। लोक साहित्य का स्वरूप भी विकासक्षम है। लोक गीत, लोकगाथा, लोक कथा, लोकोक्ति, लोकसंगीत, लोकनृत्य तथा लोककला आदि लोकसाहित्य की विभिन्न विधाएँ हैं।

लोकगीत

लोकगीत "लोक" के भावुक तथा स्वेदनशील हृदय के स्वाभाविक उद्गार है। लोकगीत का मूल स्रोत लोक मानस है। यह लोकमानस अनुभूत बहुश्रुत ज्ञान की परंपरा को अपनाकर मनोभावों की स्वर सरिता बहा देता है।

लोकगीतों में लोक जीवन की सच्ची झाँकी निहित है और भारतीय संस्कृति का सजीव इतिहास संग्रहित है। लोक गीत किसी संस्कृति के मुहँबोले

चित्र है^{३३} अतः लोकगीतों में धरती गाता है, पहाड़ गाते हैं, नदियाँ गाती हैं, फसलें गाती हैं, उत्सव, मेले, ऋतुएं एवं परम्पराएं गाती हैं।^{३४} लोकगीतों की यह परंपरा अत्यंत प्राचीन है। पंडितों की ऋषी ब्रह्मा प्रणाली पर चलनेवाली काव्यधारा के साथ साथ सामान्य अनपढ़ जनता के बीच एक स्वच्छंद और प्राकृतिक भावधारा भी गीतों के रूप में बहती रहती है।^{३५} लोकगीतों की यह भावधारा अखंडित प्रवहमान है। वस्तुतः "लोकगीत न तो पुराना होता है न नया। वह एक जंगली वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें सूर्य उतीत की गहराई में दृढ़ हैं, किंतु जिसे निरंतर नई शाखाएं प्रशाखाएं पत्तों और नए फल विकसित होते रहते हैं।"^{३६} सामान्य जनमाध्या में अवश्य परिवर्तन होता जाता है, गीतों की भाषा भी बदलती जाती है, पर इनके प्राणत्व में कोई अंतर नहीं जाता क्योंकि लोकगीत आदि मानव का उल्लासमय संगीत है। यह संगीत की अपरिवर्तनीय धारायुगों से प्रवहमान है। क्षेत्रों में, नदियों, पहाड़ों, मैदानों, रास्तों या धरों में, विरह, वेदना, हंसी मजाक में यह संगीत गीत बकर जंकड़ों से फूट पड़ता है। नए गीतों के साथ पिछले गीत धुल जाते हैं। नई पीढ़ी, नए भाव, यही गीतों की परंपरा है। गीतों की यह परंपरा तब तक विद्यमान रहेगी जब तक मानव का अस्तित्व रहेगा। मानव मन की विभिन्न स्थितियों ने इसमें अपने ताने बाने बुने हैं। स्त्री पुरुषों ने धक्कर इसके माधुर्य में अपनी छान मिटाई है। इसकी ध्वनि में बालक सोए हैं, जवानों में प्रेम की मस्ती आई है, बूढ़ों ने मन बहलाए हैं, वैरागियों ने उपदेश पान किया है विरहो युक्तों ने मन की कसक मिटाई है, विधवाओं ने अपने फांगों जीवन में रस पाया है, पथियों ने थकावट दूर की है, किसानों ने अपने खेत जोते हैं।^{३७}

लोकोक्ति

लोक साहित्य के अन्तर्गत लोकमानस की किसी भी प्रकार की कही गई उक्ति - लोकोक्ति कहलाएगी। लोकोक्ति अनुभवसिद्ध ज्ञान का बृहत् कोष है। इन्हें मानव ज्ञान के बोखे सूत्र भी कहा जाता है। इनमें छु आकार में "गागर में सागर भरने" की प्रवृत्ति काम करती है। इनमें कथा तत्व नहीं होता, किंतु जीवन सत्य बड़ी सूची से प्रकट होते हैं।

लोकोक्तियों की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। वेदों और उपनिषदों में अनेक स्थलों पर इनकी उपलब्धि होती है।^{३८} त्रिषष्टि तथा जातक कथाओं में भी इनका प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। संस्कृत साहित्य में तो लोकोक्तियों का अनुपम भंडार भरा पड़ा है। हिंदी साहित्य में लोकोक्तियों का व्यापक

प्रसार है ।

लोकोक्ति के अंतर्गत कहावतों, वृद्धेलियों और मुहावरों का समावेश होता है । अस्तु के शब्दों में " तत्त्वज्ञान " के सण्डहरों में से चुनकर निकाले हुए रूकड़े कहावतें हैं । "संसार के सभी देशों तथा जातियों में कहावत का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । सांसारिक व्यवहारापद्धता और सामान्य बुद्धि का जैसा निदर्शन कहावतों में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है । कहावतों का महत्त्व साहित्य तथा भाषाविज्ञान दोनों दृष्टियों से है ।

लोककला

लोक-मानस की कला लोककला कहलाएगी । लोक-संगीत, लोक नृत्य तथा लोक चित्र कला ये लोक कला के तीन प्रमुख पहलू हैं । लोक कला के ये तीन पहलू एक दूसरे से तकनीक की दृष्टि से भेदे हो मिन्न हों लेकिन लोक हृदय की संबंधित हैं ।

लोक संगीत

लोक गीतों में संगीत एवं काव्य का संमिश्रण होता है । लोकगीतों की मौखिक परंपरा में जिन श्रृंखला संक्षिप्त स्वर लहरी संपन्न गीतों की गायन शैली अधिक सुरल एवं मधुर होती है, उसका प्रभाव जनमानस पर निरंतर बना रहता है । लोकगीतों के माधुर्य कारक लोक संगीत में निहित रहता है । अतः लोक संगीत लोक गीतों की आत्मा है ।

लोक नृत्य :

आंगिक चेष्टाओं द्वारा हृदयगत भावनाओं की अभिव्यक्ति करना नृत्य है । आंगिक चेष्टा मात्र से ही भाव को व्यक्त करने की क्रिया के लिए संस्कृत में " नृत् " धातु का प्रयोग किया गया है । "४० नृत्य जनसामान्य की स्वभाषिक प्रवृत्ति का सूचक है ।" ४१

नृत्य का मूल मानव के आनंदोल्लास में है । जब आदिम मानव में सामाजिक और सामुदायिक भावना आने लगी तथा वे साथ साथ मिलकर नृत्य का आनंद उठाने लगे, तब लोकनृत्यों की उत्पत्ति हुई । इन्हीं लोक नृत्यों से कालांतर में शास्त्रीय नृत्य विकसित हुए ।

स्वान्तःसुखाय होने के कारण लोकनृत्यों में भावों की स्वभाषिता रहती है । लोकनृत्यों में किसी देश अथवा जनपद की संस्कृति निहित रहती है । मनुष्यों के स्वभाव, उनकी कला, सरलता, रीतिरिवाज, जातीयता, धार्मिकता,

सामाजिकता आदि का पता उनसे चलता है। अतएव वे किसी देश को लोक-संस्कृति के अविच्छिन्न अंग हैं।

लोक - चित्रकला

संसार की सभ्यता और संस्कृति के विकास का इतिहास मानव मन की विविध कलाओं की अभिव्यक्ति से भरा पड़ा है। मनुष्य का हृदय जब अपने चारों ओर प्रकृति के सौंदर्य को देखता है, तब बरबस उस सौंदर्य के प्रभाव को रस्मों के माध्यम से प्रकट करना चाहता है। आदिम मानव अपने जीवन के संपर्क में आनेवाली वस्तुओं और जीवित प्राणियों को रेखाकृतियों को अपने घर की दीवारों पर उतारने की चेष्टा करता था। यही चेष्टा उस आनंद को कला का प्रारंभिक रूप है, जो चित्रकला के रूप में विकसित हुई।

उत्सव-त्यागहारों के अवसरों पर स्थायी रेखाकृतियाँ अंकित करती हैं। इसके पीछे गृहसौंदर्य अभिवृद्धि की भावना ही प्रमुख है। पूजा पर्व के समय अंकित किए जानेवाले रस्मचित्रों में मंगला मिलाष्टा, पूजा भाव और सौंदर्य की मिश्रित भावना रहती है किंतु सामान्य स्थिति में चित्रित आकृतियाँ नारी मानस की सौंदर्य वृत्ति का ही उद्घाटन करती हैं।

यह सौंदर्य भावना शरीर को विभिन्न रूपों में सजाने में भी दिशाई देती है। इसी कारण गोदना गुदाने की प्रथा प्रारंभ हुई। संसार की समस्त आदिम जातियों में गोदने की प्रथा का व्यापक प्रसार है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- १ सिद्धांत कौमुदी, पृ. ४१७, व्यंकटेश प्रेस, बंबई ।
- २ ऋग्वेद, २-५३-१२ ।
- ३ नाम्न्या आसीदंतरिक्षा शीघ्रर्णो धोः समवर्तत ।
पद्म्यां भूमिदिशः प्रोत्रातथा लोकां अकल्पयन् ॥ "
- ऋग्वेद १०-५०-१४।
- ४ ऐतरेयोपनिषद् - १-१-२
- ५ अतोऽस्ति लोके वेदे च प्रथितः पुरुषात्मः
श्रीमद्भगवद्गीता १५-१८।
- ६ अमुक्त रास्व लोकहिताय गिरिनार क्त्वावेयम् हि मे सर्वलोकहितं ।"
अज्ञाके के शिलोस, पृ. १७४ ।
- ७ लोक कि वेद बढेरो ।
तुलसीदास, क्रिया पत्रिका, पद १७२ ।
- ८ बहु व्याहितो वा स्य बह्वो लोकः ।
क पतद् अस्य पुनरी हतो अयात् ॥ "
जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण ३-२८।
- ९ प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवेन्नरः । "
— महाभारत आदि पर्व १-१०१।
- १० श्री श्याम परमारः भारतीय लोक साहित्य, पृ. ३३४ ११ ।
- ११ Leach Maria: Dictionary of Folklore, Vol. I, p. 403 .
- १२ Encyclopaedia of Social Sciences, Vol. 5, p. 288.
- १३ पं. त्रिपाठी रामनरेश : जनपद, अंक १, पृ. ३३४ ११ ।
- १४ डा. द्विवेदी हजारीप्रसाद : जनपद त्रैमासिक, अंक १, पृ. ५६।
- १५ डा. नामवर सिंह: जनपद त्रैमासिक, खंड १, अ. २, पृ. ६३-६४ ।
- १६ डा. सत्येंद्र : लोक साहित्य विज्ञान, पृ. ३।
- १७ पाररीक सूर्यकरणः राजस्थानी लोकगीत, पृ. १, पाद टिप्पणी
- १८ डा. यादव शंकरलाल: हरियाणा प्रदेश का लोकसाहित्य, पृ. २५।
- १९ डा. भोलानाथ तिवारी: भारतीय लोक साहित्य, पृ. १५।
- २० हिंदी साहित्य का बहुत इतिहास, छोट्टा भाग, प्रस्तावना, पृ. ११।
- २१ डा. द्विवेदी हजारीप्रसाद: सम्मेलन पत्रिका (लोक संस्कृति अंक),

- २२ श्री अवस्थी सत्यव्रतः लोक साहित्य की भूमिका, पृ. ८ ।
- २३ *Prithiviraj, Panchajanya, Indian Folklore*
- २४ *Prithiviraj, Panchajanya, Indian Folklore, 24*
- २५ डा. अग्रवाल वासुदेव शरणः पृथिवीपुत्र, पृ. ८१
- २६ हिंदी साहित्य का बृहद् इतिहास, षोडस भाग, पृ. ११
- २७
- २८ प्रकृत्या न्यूजीछाणः कण्वा इन्द्रस्य गाथया । ऋग्वेद ८-३१-११
- २९ डा. पांडेय राजबली (संपा.) हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास, प्र. भा. पृ. १५६
- ३० प्रा. शर्मा बटुकनाथ : सि पाणि जातकावली, पृ. १७१
- ३१ डा. भारती धर्मवीर ? : सिद्ध साहित्य, पृ. २३७
- ३२ अग्रवाल भारतभूषाण (संपा.) डा. नगेंद्र के सर्वश्रेष्ठ निबंध, पृ. ४८
- ३३ डा. सत्येन्द्र, लोक साहित्य विज्ञान, पृ. ६
- ३४ सत्यार्थी देवेंद्र : आनन्द सं. ७, नवम्बर, १९५१ ।
- ३५ सीता देवी : धूलि धूसरित मणियाँ, भूमिका में उद्धृत गांधीजी के उद्गार
- ३७ पं. शुक्ल रामचंद्र : हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ. ७२४
- ३८ डा. परमार श्यामः भारतीय लोक साहित्य, पृ. ५२-५३
- ३९ कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सत्य अहितः । अथर्ववेद ७-५२-८
- ४० गात्र विक्षोप मात्रं तु सर्वा भिन्न्य वर्जितम् ।

आंगिकोक्तप्रकारेण नृतं नृत्य विदोविदुः ॥ ”

— संगीत रत्नाकर, ७-२५

- ४१ प्रायेण सर्वलोकस्य नृतमिष्ट स्वभाक्तः । भरतमुनिः नाट्यशास्त्र-

४-२४४ (निर्णयासागर प्रेस)

--- बंजा गा : उद्भव और विकास ----

भंजारा : उद्भव और विकास --

प्राक्कथन

विश्व के विभिन्न प्रदेशों में आदिवासियों के विविध प्रकार पाए जाते हैं। भारतवर्ष में भी इनकी संख्या बहुत है। जनगणना रिपोर्ट १९६१ के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का सात प्रतिशत आदिवासी हैं। प्रायः ये अरण्यों में निवास करते हैं अतएव इनका रहन-सहन, आचार-विवार, रस्मों-रिवाज, खाना-पीना, पूजा अर्चा आदि सभी पिछड़े हुए हैं। ज्ञान-वित्तान की प्रगति से दूर रहने के कारण उदर-निर्वाह के इनके साधन परंपरागत तथा सीमित हैं। सम्यता की कक्षाबाँध से दूर इन कक्षावासियों का जीवन प्राचीन रुढ़ियों, अंधविश्वासों तथा प्रान्तियों से आच्छादित है। इनके पास न लिपि है और न लिखित साहित्य। सदियों से सम्यता-सूर्य से क्लिप्त रहने के कारण इनकी सम्यता और संस्कृति अपने प्रकृत रूप में हैं। इनके जीवन को देखकर हमें आदिम मानव सम्यता की झलक मिलती है।

लेकिन यह भी निर्विवादतः सत्य है कि आधुनिक सम्यता और संस्कृति का उद्भव और विकास इसी आदिम संस्कृति से हुआ है। विज्ञान के पक्षों पर उड़नेवाले प्रगतिशील विश्व की पृष्ठभूमि में आज भी ये आदिवासी अपनी सम्यता और संस्कृति के आदिम रूप को लिए हुए दुर्गम अरण्यों एवं पर्वतों के बीच रहते हुए आखेट, पशु-पालन एवं कृषि-कर्म में लीन रहते हैं। यही कारण है कि इनकी सम्यता और संस्कृति अपने प्रकृत रूप में वर्तमान है। संभवतः इसी तथ्य को ध्यान में रखकर एक बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन लोगों को 'मगवान के निष्पाप पुत्र' (Unspoiled children of God) की संज्ञा से अभिहित किया था।

भारतीय सम्यता और संस्कृति इसी आदिम सम्यता का उन्नत तथा विकसित रूप है। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही लिखा है कि भारतीय संस्कृति और सम्यता जो इतिहास के उदय काल से लेकर ख्रिष्टीय युग को पार करती हुई वर्तमान काल तक चली आई है, इसके खूब विस्तार और सिलसिले का ख्याल दिलचस्प और बहुत कुछ आश्चर्यजनक है। एक अर्थ में भारत के हम लोक इन हजारों वर्षों के उत्तराधिकारी हैं।

ज्ञानपद, जन और जनजाति

सम्राट अशोक के अष्टम प्रधान शिलालेख में आदिवासियों का उल्लेख "ज्ञानपद जन" के रूप में हुआ है। गोपथ ब्राह्मण में इन जनपदों का अत्यंत प्राचीन उल्लेख मिलता है।

महाभारत में भी इसकी सूची प्राप्त होती है। पाणिनी के अष्टाध्यायी में "जनपद शब्दात् क्षत्रियादङ्" का उल्लेख मिलता है।

जनजाति की व्याख्या बेन, हटन, बोअर्स, जैक्स और स्टर्न तथा मुजुमदार आदि अनेक नृत्वशास्त्रियों ने की है। मिलिन और मिलिन के अनुसार -- "जनजाति किसी भी ऐसे स्थानीय समुदाय के समूह को कहा जाता है, जो एक सामान्य भू-भाग पर निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोल्ता हो और सामान्य संस्कृति का व्यवहार करता हो। इस परिभाषा के दृष्टिकोण से विचार करें तो वर्तमान बंगारा जाति को "जनजाति" नहीं कहा जा सकता। अपने मूल स्थान से जुड़े रहने की दशा में भले ही वह "जनजाति" रही हो।

बंगारा : जनजाति नहीं बल्कि जाति

वर्तमान बंगारा जाति एक विशिष्ट भू-भाग पर निवास नहीं करती। वह भारत के विभिन्न प्रदेशों में फैली हुई है। "जाति और जनजाति के अंतर पर दृष्टिपात करते हैं तो सबसे पहला अंतर प्रतीत होता है कि जनजाति के लिए एक निश्चित भू-भाग का होना अनिवार्य है, जबकि जाति के लिए यह आवश्यक नहीं है। जाति के लोग विभिन्न प्रदेशों में रहते हुए भी एक जाति के सदस्य रह सकते हैं।" व्यवसाय, देशांतर आदि कारणों से जनजाति का ह्वांतर जाति में हो जाता है।^६

बंगारा जाति की भाषा संघी भी एक विशेषता है। वह जिस प्रदेश में जाकर बस गई है, उस प्रदेश की भाषा भी अपना ली है। अतएव अपनी मातृभाषा के साथ ही उस प्रदेश की भाषा का भी वह व्यवहार करती है। इसके अतिरिक्त बंगारों की कोई एक समान संस्कृति नहीं है। आचार-विवार, रहन-सहन, धार्मिक त्यौहार, विवाह-संस्कार आदि के क्षेत्र में एकस्यता नहीं दिखाई देती। इससे बंगारा को-"जाति" कहना ही उचित है, उसे "जनजाति" नहीं माना जा सकता।

बंगारा सामान्य परिवय :

भारत की बंगारा जाति का इतिहास प्राचीन तथा गौरवशाली है।^१ राजस्थान के साहसी एवं पराक्रमी राजपूत वीरों के ये वंशज हैं। ये राजस्थान से आए और देश के सभी प्रदेशों में फैल गए। प्राचीन काल से ही बंगारा घुमक्कड़

जाति रही है, जिसका प्रमुख व्यवसाय व्यापार रहा है¹¹। एक स्थान से सामान बैलों पर लाद कर उसे दूसरे स्थान पर पहुँचाना एवं उस स्थान से आवश्यक वस्तुओं का क्रय-क्रिय करते हुए अपने परिवार के साथ घूमते रहना ही बंजारों की विशेषता रही है। मध्य-काल में मुगलिया फौजों के लिए सामग्री पहुँचाने का काम इनके जिम्मे था।¹² मुगलों का राज्य अस्त हुआ, अँग्रेज आए और इनके साथ रेलगाडी और मोटर आई, फलस्वरूप इन बंजारों का नष्क का व्यवसाय नाश हो गया¹³। काल-प्रवाह में पड़कर इनके सारे लोग इधर उधर बिखर गये।¹⁴ अलग अलग प्रदेशों में इनकी अवस्था भी एक सी न रही। बिहार, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र, गुजरात में इन्हें आदिम जाति (Scheduled Tribe) माना गया। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मैसूर, राजस्थान, केरल में अनुसूचित जाति (Scheduled caste) के रूप में मान्यता मिली। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, मद्रास में अवर्गीकृत जाति (Un-notified Tribe) के अंतर्गत इन्हें रखा गया है। अन्य राज्यों में अन्य अनुसूचित पिछड़ी जाति (Other Backward Classes) के रूप में स्वीकार किया गया है।¹⁵

आज बंजारा जाति किसी एक प्रदेश की जाति न होकर देश भर में यत्र-तत्र बिखरी हुई है -- कहीं कम और कहीं ज्यादा। बंजारा बंजारा ही न होकर भास्तीय भी हैं। देश के कोने कोने में बसकर और वहाँ व्यवस्थित होकर वह भावनात्मक एकता को सुदृढ़ कर रहा है। भारत विविधता में एकता का ज्वलंत उदाहरण है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्रप्रसाद के शब्दों में -- " कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, वह एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएँ देखने में आएँगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है, पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पियो लेती है और पियोकर एक सुंदर मणियों का समूह बना देती है।¹⁶

बंजारे भारत में जहाँ भी गए, वहाँ के हो गए। उत्तर प्रदेश में रहनेवाला उत्तर प्रदेशी बन गया, आंध्र में रहनेवाला आंध्री, महाराष्ट्र में रहनेवाला महाराष्ट्री और मद्रास - केरल में रहनेवाला मद्रासी - केरलीय बन गया। किंतु अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी उन्होंने बनाए रखा। अपनी भाषा, बोली तथा संस्कृति के अस्तित्व को उन्होंने मिटा नहीं दिया। व्यक्तित्व की यह स्वतंत्रता राष्ट्रप्रेम और एकता की विरोधी नहीं है क्योंकि " हिंदुस्थान की एकता की बुनियाद में यह बात है कि हम हिंदुस्थानी हैं,

हिंदुस्थान की तरक्की के लिए ऊँचे से ऊँचे जो काम हैं, उन्हें करते रहें और अपने व्यक्तित्व को भी कायम रखें यही बुनियाद है भारत की एकता में ।¹⁶

विविधता और एकता के इस धूपछाँही खेल में बंजारा जाति के योगदान का रंग अनूठा है । " नक्शी काम का कपड़ा जब बनता है तो जुलाहा जहाँ जरूरत हो, वहीं सुन्हरा धागा लगाता है, बाकी सब कपास के धागे होते हैं । फिर भी सुन्हरा धागा कपड़े के अंदर फैला हुआ दिखाई देता है, ऐसा ही यह बंजारा समाज है । हिंदुस्थान के अंदर इस बंजारा समाज का धागा हर जगह फैला हुआ है ।"¹⁷

बंजारा : मूल निवासस्थान

बंजारों की उत्पत्ति, मूल निवासस्थान, वंश, रक्त आदि के संबंध में पर्याप्त मत वैभिन्न पाया जाता है । इस उपेक्षित जाति पर जो कामोबेस दृष्टिपात किया गया है, वह ओम कर्मानंदी द्वारा ही । इब्नेतस के मतानुसार इन्का मूलस्थान उत्तर भारत के गोरखपुर से हरिद्वार तक की उप-पर्वत भूमी है ।¹⁸ कर्नल मैन्जी ने राजपुताना बताया है ।¹⁹ सैयद सिराज-उल हसन की राय में ये उत्तर हिंदुस्थानी है ।²⁰ इलियट ने इन्का मूल स्थान मुल्तान माना है ।²¹ स्मिथ ने उत्तर हिंदुस्तान माना है लेकिन उत्तर हिंदुस्तान के किसी विशिष्ट मूल-प्रदेश का उल्लेख नहीं किया है ।²² गोवर्धन शर्मा के शब्दों में " ये बंजारे राजस्थान के मूल निवासी थे और व्यापार के सिलसिले में माल लाद कर दूर दूर पहुँचते थे ।"²³ कर्नल टॉड ने भी बंजारों के तांडों का आदि वर्णन करते हुए यही मत व्यक्त किया है ।²⁴ रोज ने पंजाब बताया है ।²⁵ श्री नर्मदेश्वर प्रसाद²⁶ और बेन²⁷ ने राजपुताना का उल्लेख किया है । अय्यपन²⁸ अय्यर²⁹, क्नेडी³⁰ नन्बुन्दैय³¹ ने मारवाड मूलस्थान बताया है । मालवा प्रदेश की जनगणना रिपोर्ट में भी यही विधान मिलता है ।³²

सिक्खों के सातवें गुरु गुरु हरगोविंदसिंह (ई. १५९५-१६४४) से बंजारों का संबंध था । इसके उपरांत नवम गुरु गुरु गोविंद सिंह (ई. १६७६) के पास कुछ बंजारे काम माँगने आए थे । अपना परिचय देते हुए उन्होंने कहा था " हम मारवाड से आए हैं ... हम मारवाड के ब्रिन्डोली एवं सलमर के निवासी हैं ।"³³ सिक्खों की फौजों में इन्हें मारवाडी अथवा मारवाडी कुहार के रूप में जाना जाता था ।

बंजारों के मूल निवासस्थान के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । बंजारों

का मूलस्थान निर्धारित करने के लिए उनके वंश एवं कुल पर ध्यान देना होगा । यदि ये राजपूत वंश से संबंधित हो तो इनका निवासस्थान राजस्थान अथवा मारवाड निर्विवादतः सिद्ध हो जाएगा । राजपूतों का राठोड वंश मारवाड को देन है ।^{१६}

बंजारा : वंशोद्भव :

बंजारों की उत्पत्ति के बारे में भी विद्वान एकमत नहीं हैं । इस मतवैमिन्ध के कारण प्रामाणिक उत्पत्ति के निर्धारण के मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं । बंजारे तो एक ओर रहे, राजपूतों को कुछ ओज विद्वानों ने आर्यवंशीय क्षत्रिय न मानकर सीथियन वंशज तथा विदेशी दूणों के वंशज माना है । अतएव सर्वप्रथम राजपूतों का ही वंश - निर्धारण करना होगा ।

स्मिथ का कहना है कि वर्णवाक्य " राजपूत " शब्द इतिहास में हम पहली बार आठवीं शताब्दी में देखते हैं ।^{१७} अतएव राजपूत वर्ण का प्राचीन क्षत्रिय वंश से संबंध हो ही नहीं सकता है ।

कर्नल टॉड इन्हें सीथियन वंशज मानते हैं । उनके मतानुसार " राजपूतों और वैदिक क्षत्रियों में इतनी भिन्नता है कि उन्हें पारस्परिक संबंध स्थापित ही नहीं कर सकते ।^{१८} डा. मांडाकर इन्हें अनार्य गुर्जर जाति का वंशज सिद्ध करते हैं ।^{१९} आधुनिक काठ के विद्वान श्री गुरे^{२०} तथा सिन्हा^{२१} भी इसी मत को ग्राह्य माना है । इस प्रकार कर्नल टॉड, स्मिथ, सर विलियम कुर्क^{२२}, डा. मांडाकर, गुरे, सिन्हा आदि देशी विदेशी विद्वान राजपूतों को विदेशी दूणों का वंशज मानते हैं, आर्य वंशीय क्षत्रिय नहीं । लेकिन यह धारणा आगे चलकर प्रमूर्ण सिद्ध हुई है ।

महाभारत में " राजपूत " शब्द क्षत्रियवाक्य है --

" पुतेस्वम रथा नाम राजपुत्रा महारथा ।

रथेष्ठा आस्त्रेष्ठा निपुणानागेष्ठाव पराधते ।^{२३}

पाणिनी सूत्र में भी यही बात मिलती है --

" गो त्रोक्षोक्षोष्त्रोस्त्र राजराजन्य राजपुत्र

वत्स मनुष्याजादव ।^{२४}

सम्राट हर्षावर्धन के शिलालेख में चाहमानों (चौहानों) का " तत्पुत्रार्थ उपागता रघुश्ले भूकवर्तिस्वयम् "^{२५} तथा कन्नौज के प्रतिहारों की वंशावली का निर्देश "तदंशे प्रतिहार केतन भूति त्रैलोक्य रक्षास्पदे " सूर्यवंश में किया गया है । पृथ्वीविजय " काव्यग्रंथ में

पूषीराज को " सूर्यवंशोत्पन्न " तथा बाणभट्टकृत " इष्टवर्तिस " में " राजपूत " का अर्थ " शुद्ध क्षत्रिय वंश " ही लिया गया है ।

ये सारे तथ्य इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि राजपूत विदेशी दूणों के वंशज नहीं, बल्कि आर्यवंशीय क्षत्रिय ही हैं । न वे बाहर से आए, न ही उनका शूद्रधीकरण किया गया । डा. मार्ग्व⁸⁰ तथा पंडित गौरीशंकर ओझा⁸⁶ आदि विद्वानों के मतों से भी इसकी पुष्टि होती है ।

अब हम अंगारों की ओर आएं । डा. ग्रियर्सन,⁸¹ न्जुदय्या⁸² और अय्यर ने इन्हें क्षत्रियवंशी राजपूतों का उत्तराधिकारी माना है । इब्नेस्त⁸³ ने इन्का उल्लेख " राज - पुताना के हिंदू " के रूप में किया है । कोवेल⁸⁴ ने ब्राह्मण और राजपूत वंश का माना है । बरार की जनगणना रिपोर्ट में किट्स⁸⁵ ने इन्हें " क्षत्रियवंशी " कहा है । १५६१ की भारत जनगणना रिपोर्ट⁸⁶ में भी यही बात कही गई है । एपिग्राफिका इंडिका⁸⁷ में इन्हें " आर्यवंशी " कहा गया है । नमदेश्वर प्रसाद⁸⁸ और ब्रिज⁸⁹ ने इन्हें राजपुताना के चारण या माठवंशी कहा है । इलियट⁹⁰ ने " दशकुमार वर्तिस " के आधार पर इन्हें " आर्यन " या " आर्यवंशी " कहा है । डा. मुजुमदार⁹¹ का भी यही मत है । शेरसिंग⁹² ने उन्हें " राजस्थान के राजपूत वंशी माना है ।

इस प्रकार अंगारों की उत्पत्ति राजस्थान के राजपूत वंश से समर्थित होती है, लेकिन सैयद हसन के अनुसार उत्तर भारत की विभिन्न जातियों के मेल से इनकी उत्पत्ति हुई है ।⁹³ इसी प्रकार सर मालक्रॉम, शेरिंग, अल्फ्रेड लायल, प्लोडन, हेस्टिंग्स, स्टर्ट तथा राबर्टसन आदि ने इन्हें मिश्र जातीय माना है ।

किंतु अंगारों को मिश्र जातीय कह देनेवाले यह भूल जाते हैं कि कोई भी जाति विशुद्ध होने का दावा नहीं कर सकता । जातियाँ अपनी आदिम अवस्था में भी संकरित या मिश्र हुआ करती हैं । फिर अंगारा जाति ही इसका अपवाद कैसे हो सकती है ?

अब तक हमने अंगारा जाति की उत्पत्ति संबंधी दो मतों को देखा । विद्वानों का एक तीसरा वर्ग भी है जो इन्हें मुसलमानों का वंशज मानता है । थर्स्टन⁹⁴ एवं जेक्सन⁹⁵ आदि का यह मत पूर्णतः अग्राह्य है ।

अंगारा समाज में राजा घन से अंगारा जाति एवं उसकी उपजातियों का उद्भव हुआ । ऐसी धारणा है । और घन से मोला ।

अंगारों और राजपूत

इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने अंगारों एवं राजपूतों के बीच संबंध

स्थापित किया है। दंतकथाएँ भी उन्हें राजस्थान का तथा राजपूतों से संबंधित सिद्ध करती हैं। लोकवार्ताएँ भी इसी ओर इंगित करती हैं। अकबर और राणाप्रताप के युद्ध (सन् १५७६ ई.) में राणा की पराजय हुई। वे हल्दीघाटी के जंगलों में छिप गए तथा मुगल-सैनिकों से बचने के लिए जंगली जातियों में घुलमिल गए। राणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी - "गोमेटी गोखट रिजो छेटी। आपणो राज्जाया सोस।" अर्थात् अपना राज्य प्राप्त करने तक सोने की धाली में भोजन नहीं करूँगा, सोने के मंच पर शयन नहीं करूँगा और रात्रि में दीप नहीं जलाऊँगा। महाराणा के साथ ये बंजारे भी इस प्रतिज्ञा का पालन करने लगे और आज तक करते जा रहे हैं। यह तथ्य भी राजपूत बंजारा संबंध सूत्रों की घोषणा करता है।

राजपूतों में राठोड, चौहान, यादव, परमार, सिसोदिया, बुंदेल, ब्नाकर आदि उपजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक यही उपजातियाँ बंजारों में भी होती हैं - जैसे राठोड, चव्हाण, जाधव, पवार आदि।

राजस्थान के राजपूत, गुजर, मारवाडी आदि उप जातियों में जो रीति-रिवाज, परंपराएँ, त्यौहार, खानपान तथा वेशभूषा आदि हैं, वे सारी की सारी बंजारों में भी मिलती हैं।

राजस्थान, गुजरात और मालवा की भूमि जहाँ एक ओर वीर-प्रसविकी रही है, वहीं दूसरी ओर वाणिज्य-व्यापार में भी अग्रसर रही है। मारवाडी, गुजर, बंजारा आदि व्यापार में संलग्न रहे। आगे चलकर जब विदेशी मुसलमान आक्रमणकारियों के हमले राजस्थान, गुजरात, पंजाब, मालवा आदि प्रदेशों पर होने लगे तो इन प्रदेशों के बहुत से लोग जंगलों में छिप गए। आक्रमणों के उपरान्त मारवाडी, गुजर आदि तो पुनः शहरों में चले गए जबकि बंजारे राणा की प्रतिज्ञा का अनुसरण करते हुए घुमक्कड़ ही बने रहे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि बंजारा जाति राजपूत जाति से ही निकली है। अतएव बंजारे भारतीय आर्य (इंडो आर्यन) शाखा के हात्रिय वंश (राजपूत) से संबंधित हैं।

काल-निर्धारण

(१) भारत में आर्यों का आगमन काल विवादग्रस्त है फिर भी कतिपय विद्वानों ने ईसा पूर्व ५ हजार का काल निश्चित किया है।^{६४} राजपूतों का संबंध भारतीय आर्यों के साथ होने के कारण बंजारा जाति के काल-निर्धारण हेतु अधिक गहराई में उतरने की

जन्तु नहीं है। अतएव सर्वप्रथम राजपूत जाति का काल निर्धारण किया जाय। राजपूतों का उद्भव-काल ईसा पूर्व १ हजार से ४ सौ सिद्ध होता है।

(२) ईसा पूर्व ३२४ में सम्राट चन्द्रगुप्त की राजसत्ता में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था। उसने भारतीय समाज का आँखों देखा चित्र प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार भारतीय समाज उस समय ७ जातियों में बँटा हुआ था - दार्शनिक, कृषक, गोप या शिकारी, मजदूर, सैनिक, निरीहाक, मंत्री तथा समासद। मेगास्थनीज ने तीसरी जाति में अहीर, गडरिये तथा सभी प्रकार के वारण - चरवाणों की गणना की है। वह लिखा है कि - "ये लोग न तो नगरों में बस्ते हैं न ग्रामों में, बल्कि डेरे में रहते हैं।" ^{६५} ये वारण-चरवाहे ही बंजारों का आदिम रूप थे।

(३) प्राचीन इतिहास ग्रंथों में "लमाण-मार्ग" का उल्लेख मिलता है। ईसापूर्व ६०० से ३५० तक बंजारा (लमाण) लोग बैलों और ऊँटों पर माल लादकर दूर दूर के प्रदेशों में व्यापार करने के लिए इन्हीं रास्तों से आया जाया करते थे। ^{६६}

(४) भारत और भारत के बाहर के निम्नांकित प्रदेशों तक बंजारा लोगों का आवागमन होता था। ^{६७}

(अ) ई.स. १५० में लिखित "पेरिप्लस ऑफ एरिथेरियन सी" ग्रंथ के आधार पर इन्का मार्ग मल्लच्छ (वर्तमान मडोच) के किनारे के प्रदेश से नेल्सेण्डा (वर्तमान नालंदा) तक निश्चित होता है।

(ब) ई.स. १५७ में टालेमी द्वारा लिखित भूगोल के आधार पर ज्ञात होता है कि इन्का आवागमन कुम्भडल के किनारे के प्रदेश तक होता था।

(स) ई.स. १ ली शती से ४ थी शती के बीच लिखे गए बौद्ध जातकों से ज्ञात होता है कि उत्तर भारत के गंगा नदी के उद्गम स्थान तक के लमाण मार्ग को तत्कालीन लोग जानते थे।

(ड) उत्खनन से प्राप्त सातवाहन के शिलालेखों में, जो ईसा पूर्व २०० से १५० तक के हैं, इस मार्ग का महाराष्ट्र के पठार तक होने का उल्लेख मिलता है।

(इ) कुशाण के शिलालेख (ई.स. २००) से पता चलता है कि भारत के वायव्य प्रदेश का मार्ग, जिसे ईसा पूर्व ७२१ में स्कन्दर के मार्ग के रूप में माना जाता था, इसके अन्तर्गत आता है।

(फ) साथ में जो नक्शा दिया जा रहा है, उसमें निर्दिष्ट लमाण-मार्ग ई.पू. २०० से ई. स. ४०० तक के कालखंड में प्रचलित लमाण मार्ग है।

(4) दण्डी लिखित दशकुमार चरितम् (11 वीं - 12 वीं शताब्दी) में बंजारों के तंबू (ताण्डे) में कुक्कुटों की उड़ाई का उल्लेख मिलता है। इसके आधार पर इलियट ने बंजारों का काल ई.पूर्व 8 थी शताब्दी माना है।⁶⁶

(5) बंजारा पूर्वजों की उत्पत्ति मनु से मानी गई है और मनु का काल ईसा पूर्व 2990 निश्चित किया गया है।⁶⁷

(6) रामायण के सुग्रीव को बंजारों का पूर्वज माना गया है। बेबर ने सुग्रीव का काल ई.पूर्व 2860 माना है।⁶⁸

(7) दंतकथा में परशुराम द्वारा बंजारा पूर्वजों को विंध्य प्रदान का उल्लेख है। परशुराम का काल ई.पू. 1460 माना गया है।⁶⁹

(8) बंजारा पूर्वज मोला श्रीकृष्ण की चाकरी में था। श्रीकृष्ण का काल ई.पूर्व 1251-1106 माना जाता है।

(9) बंजारों के धार्मिक तथा मांगलिक कार्यों में राजा भोज का उल्लेख होता है। इसका काल ई.पू. 8थी शताब्दी माना जाता है।⁷⁰

अनुच्छेद 1 से 10 के अन्तर्गत हमने बंजारों के काल निर्धारण के संबंध में उपलब्ध तथ्य रखे हैं। अनुच्छेद 1 से 10 के तथ्य इतिहास पर आधारित न होकर पौराणिकता का आधार लिए हुए हैं, अतएव इन्हें विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अब रह जाते हैं अनुच्छेद 1 से 4 के अन्तर्गत प्रस्तुत तथ्य। इन्हें ही ग्राह्य माना जाएगा। अतएव बंजारों का काल ई.पूर्व 600 से ई. स. की 11वीं शताब्दी तक माना जाना चाहिए।

बंजारा शब्द की व्युत्पत्ति

मुगलकालीन इतिहासकारों एवं अंग्रेज विद्वानों में "बंजारा" शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में मतभेद था। इस शब्द के ध्वन्यार्थ द्वारा ही इसका अर्थ प्रकट हो जाता है।

1. "बंजारा" शब्द का उद्गम संस्कृत "वाणिज्य" से हुआ है। "वाणिज्य" का अर्थ है व्यापार, उससे बना वणिजः अर्थात् व्यापारी, बनियाँ। बनियाँ - संस्कृत वणिक् प्रा. वनिज हिंदी बनियाँ। व्यापार करने वालों को "बंजारा" कहा गया। ये लोग बैलों की पीठ पर माल लाद कर ढोया करते थे - "बब लाद चले बंजारा।"⁷¹ संस्कृत "वणिजः" से ही विभिन्न भारतीय भाषाओं में जो रूप बने हैं, उनमें बहुत समानता है। उदाहरणार्थ - गुजराती -(बजारा), राजस्थानी (बनजारा) मराठी (बंजारी या वंजारी)।

2. संस्कृत "वाणिज्य" से प्राकृत "बजारा" अर्थात् व्यापारी बना।

३. कनकर - संस्कृत कन = जंगल, कर = घुसनेवाला । जंगलों में घुसने के कारण इन्हें "कंजारा" कहा गया ।^{७६}
४. कन (सं.) = जंगल, अरि (सं.) = शत्रु । अर्थात् जंगली प्राणियों का संहार करनेवाला । कन अरि कंजारी ।^{७७}
५. कंजर (उर्दू) = खाक जमीन - जो संस्कृत " कंठ्या " से निकला है ।^{७८}
६. विरांजर = (फारसी) या बेरिंज - अरिंद = चावल का व्यापार करनेवाला - इससे " कंजारी " हुआ ।^{७९}
७. कनज - (पंजाबी) - अर्थ व्यापार - व्यापार करनेवाले " कंजारे " कहलाए ।^{८०}
८. कनकर कनजार कंजारा - पायः ये लोग जंगलों में ही निवास करके जीवन यापन करते थे ।^{८१}

इस प्रकार हमने देखा कि " कंजारा " शब्द जाति या उपजाति का सूचक न होकर व्यवसाय सूचक है । जैसे सोने का काम करनेवाला सुनार, लोहे का काम करनेवाला लुहार, उसी तरह माल लाद कर यहाँ से वहाँ पहुँचानेवाला " कंजारा " । इनके इस व्यवसाय का उल्लेख कर्नल टॉड, एलिफ्टन, हेग आदि इतिहासकारों ने बड़े गौरव के साथ किया है । पुराने जमाने में माल या रस्द ढोने के साधन बहुत सीमित थे । बैल आदि पशुओं के अतिरिक्त कोई-जारा न था । ऐसे समय में अनाज, नमक आदि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करके कंजारों ने समाज की अप्रतपूर्व सेवा की । मुगल सेना को रस्द पहुँचाने का काम कंजारों ने ही किया था ।

कंजारा का पर्यायवाची शब्द : " लमाण "

" कंजारा " शब्द का पर्यायवाची है " लमाण " । लमाण की व्युत्पत्ति निम्नलिखित मानी जाती है --

१. संस्कृत " लवणः " = नमक । लवणः लवण । " लवण " से " लमाणी " विशेषण तैयार हुआ है ।^{८२}
२. उत्तर भारत में ये लोग दूर तक व्यापार के लिए घूमते थे, इसलिए हिंदी में इन्हें "लखाना" कहा गया । लखाना^{८३} (क्रि.स.दे. - हि. - लम्बी + ना प्रत्यय) = लम्बा करना, दूर जाना ।^{८४}
३. दक्षिण भारत में संस्कृत से जिन आधुनिक प्रादेशिक भाषाओं का उद्गम हुआ, उनकी उच्चारण-प्रक्रिया के फलस्वरूप लमाण से लम्बाड़ी, लखानी, लम्बाडा सादृश्यवाचक शब्द बने ।

इस प्रकार उच्चारण प्रक्रिया और प्रादेशिक भाषा प्रभाव के कारण मूल सं.

"लवणः" से लमाण, लमाणी, लम्बाड़ी, लम्बाड़ा, लवान, लवाना, लमान, लमाना, लवानी, लमानी जैसे समानार्थी शब्दों को उत्पत्ति हुई।

बंजारा बोली

इस देश की अन्य आदिम जातियों की बोलियों से पृथक् बंजारा बोली अपना अस्तित्व रखती है। इसकी कोई लिपि नहीं है और न ही लिखित साहित्य है। इस बोली में संस्कृत के बहुत से शब्द पाए जाते हैं। यह तथ्य इसकी पुरातन्त्रता को सिद्ध करता है।

बंजारा बोली पर प्रादेशिक तथा स्थानीय बोलियों का भी असर पड़ा है। जिन प्रदेशों में ये बंजारे व्यवसाय हेतु जाया करते थे अथवा जहाँ बस जाते थे वहाँ की भाषाओं एवं बोलियों को आत्मसात कर लिया करते थे। इनका प्रभाव उनकी अपनी बोली पर पड़ना स्वाभाविक ही था। इसलिए स्थान-भेद से इनकी बोलियों में कुछ बाह्य वैभिन्न्य भी आ गया है लेकिन आंतरिक रूप से देश की सभी बंजारों की बोली में एक स्पष्टता है। इसी में वे एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। बोली के समान ही लोकगीतों में भी समानता है। एक ही भावनाएँ तथा एक ही धुन उनमें व्याप्त है।

कुछ प्रान्त धारणाएँ :

कतिपय विदेशी विद्वानों ने प्रान्तिवश बंजारा बोली को मिथिली या "खिचड़ी बोली" मान लिया है।⁵⁷ १९६१ की जनगणना रिपोर्ट में भी यही विचार प्रकट किया गया है।⁵⁸

इस प्रश्न पर भाषा-विज्ञान की दृष्टि से विचार करना चाहिए। आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओं में १४ वें क्रमांक पर राजस्थानी भाषा है। "भाषा के तृतीय पर्व-काल में आधुनिक आर्य-भाषाएँ विकसित होने लगीं।" इसी काल में राजस्थानी ने अनेकों बोली, उपबोलियों को जन्म दिया जिसमें बंजारा-बोली भी एक है।⁵⁹

बंजारा बोली और राजस्थानी भाषा

बंजारा बोली आधुनिक आर्य भाषा परिवार की भारतीय भाषा शाखा राजस्थानी - हिंदी की एक उपबोली है। सन १९६१ की जनगणना रिपोर्ट में "राजस्थानी - हिंदी - की - बन्जारी, ग्जरारी, हाडौती, जयपुरी, सीबीवाडी, मालवी, मारवाडी, मेवाती, मेवाडी, उमठवाडी, निमाडी, राजस्थानी, स्थिारी तथा सौधी नामक १४ उपबोलियों की गणना की गई है।"⁶⁰ "राजस्थान के निकट राज्य का जो भू-भाग है, उनमें बंजारी, ग्जरारी ... आदि बोलियों का उल्लेख है। ये बोलियाँ उन जनपदों की

घातक है, जहाँ इनमें अपनी विशिष्टताएँ अर्जित की।^{११}

डा. ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थान की मेवाती मालवी, मारवाडी, लमानी और जयपुरी आदि अनेक विभाषाएँ हैं।^{१२} राजस्थानी राजस्थान और मालवा की भाषा है। इसलिए बंजारा बोली भी राजस्थानी हिंदी ही सिद्ध होती है। कुछ विद्वानों ने राजस्थानी को हिन्दी से पृथक् भाषा माना है।^{१३} लेकिन जिस अपभ्रंश भाषा से भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ,^{१४} उसी गुजरी - अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई,^{१५} और इस पश्चिमी राजस्थानी का संबंध हिंदी भाषा से है।^{१६} इसलिए बंजारी बोली राजस्थानी हिंदी की एक उपबोली मानी जानी चाहिए।

राजस्थानी उपबोलियों का उल्लेख डा. गोवर्धन शर्मा ने इस प्रकार किया है -
" राजस्थान की कतिपय और भाषाएँ हैं, जैसे भीली-उपभाषा समूह, पहाड़ी वर्ग की भाषाएँ, खानाबदोश जातियों की बोलियाँ आदि जिन्हें राजस्थानी में गूँथ लिया जाता है। इनमें से ये प्रमुख हैं - बंजारी - यह राजस्थान के बाहर रहनेवाले बंजारों की भाषा है। स्थानानुसार इनके कई भेद हैं। ये राजस्थान के मूल निवासी थे और व्यापार के सिलसिले में माल लादकर दूर दूर पहुँचते थे।"^{१७} डा. भोलानाथ तिवारी भी इसे राजस्थानी मालवी की एक उपबोली मानते हुए लिखते हैं - " बंजारी को लमानी, खानी, लमाणी तथा लम्बाडी भी कहा जाता है। " अन्यत्र वे लिखते हैं - " बंजारी राजस्थान की एक बोली है - बंजारी सम्पूर्ण भारत में विविध नामों से कई बंजारा जातियाँ द्वारा बोली जाती है। इसका एक नाम लमानी भी है।"^{१८}

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के डा. ग्रियर्सन द्वारा किए गए वर्गीकरण में राजस्थानी उपभाषाएँ ९ हैं। इसमें लमानी या बंजारी का क्रम ७ वाँ है। इसे ग्रियर्सन राजस्थानी की विभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए कहते हैं - "लमानी या बंजारी पूरे भारत के पश्चिमी और दक्षिणी प्रदेश में स्वार करनेवाले प्रमणशील जाति की भाषा है। वे लमान के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, जहाँ इन्हें निवास करना पड़ता है, इसी प्रदेश की भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन विदर्भ, बंबई, मध्यप्रान्त, संजख, उत्तर प्रदेश और मध्यभारत एजेन्सी में इनकी अपनी निजी भाषा है, जिसका रूप स्थानीय प्रभावों के कारण बदलता रहता है।"^{१९} डा. ग्रियर्सन के अनुसार इनकी बोली पर प्रादेशिक तथा स्थानीय बोली - भाषाओं का प्रभाव है, लेकिन अपनी निजी बोली इन्होंने सुरक्षित एवं परंपरागत बना रखी है। वस्तुतः बंजारी बोली पर

राजस्थानी हिंदी के अतिरिक्त अरबी, फारसी, दक्खिनी-हिंदी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का प्रभाव पड़ा है।

इस प्रकार बंजारी बोली पादेशिक तथा स्थानीय बोलियों तथा भाषाओं के प्रभाव को अपनाकर भी उखंड तथा सुरक्षित रही है। संक्षेप में बंजारी बोली आधुनिक आर्य भारतीय भाषा परिवार की हिंदी शाखांतर्गत राजस्थानी की एक उपबोली भाषा है जिसका निकट संबंध राजस्थानी-मारवाड़ी तथा राजस्थानी मालवी से है।

बंजारा लिपि

बंजारा बोली की अपनी कोई लिपि नहीं है। यह राजस्थानी शाखा की मालवी की उपबोली है। मालवी के लिए महाजनी लिपि का प्रयोग व्यापारी लोग करते हैं, जो राजस्थानी लिपि मानी जाती है और देवनागरी से मिलती जुलती है। डा. मोतीलाल मनोरिया लिखते हैं - " राजस्थानी लिपि अधिकतर देवनागरी लिपि से मिलती है। कुछ अक्षरों की बनावट में अंतर अवश्य है, पर यह अंतर भी अब दिन दिन मिटता जा रहा है। यह लिपि लकीर सींकर घसीट रूप में लिखी जाती है। राजकीय अदालतों आदि में इसका विशुद्ध प्रयोग होता था परंतु महाजनी लोग अपने बहीखातों में इसका शुद्ध प्रयोग नहीं करते। इस लिपि के संबंध में डा. ग्रियर्सन का मत है कि - " राजस्थानी साहित्य के लिए नागरी अक्षरों का काम करती है। ... यह महाजनी अथवा व्यापारी वर्ग की लिपि के नाम से प्रचलित है और लेख के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यधिक अस्पष्ट है। " लिपिहीन बंजारी बोली के लिए यह महाजनी लिपि सर्वथा उपयुक्त रहेगी।

बंजारी : बोली या भाषा

भाषा विज्ञान के अनुसार - " भाषा उसे कहते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य समाज के प्राणी परस्पर भावों और विचारों का आदान-प्रदान लिखकर या बोलकर करते हैं। " ¹⁰⁰ इस मापदंड से बंजारा को " भाषा " ही कहना चाहिए। लिपि न होने पर भी मनुष्य समाज का एक विशिष्ट भाग इसके माध्यम से बोलकर अपने भावों एवं विचारों का आदान-प्रदान करता है। " बोली " का व्यवहार घर तक ही सीमित रहता है जब कि बंजारा बोलबाल तक ही सीमित न होकर व्यापक है। इसके बोलने वालों की संख्या भी कम नहीं है। इस प्रकार क्षेत्र-विस्तार, तटुभाषी जनसमुदाय, अमिव्यक्ति हस्ता, समृद्ध लोक-साहित्य एवं लोक-संस्कृति का सुदृढ़ आधार इन सभी बातों के आधार पर बंजारा निश्चित रूप से " भाषा " सिद्ध होती है।

बंगाल भाषा का हिंदी में स्थान

मौखिक साहित्य की अतुल समृद्धि से युक्त बंगाल भाषा को यदि महाजनी अथवा देवनागरी लिपि में अभिव्यक्त किया जाय तो हिंदी से निकटता के कारण वह हिंदी साहित्य के अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण पद की अधिकारिणी हो सकती है। यदि अवधी, ब्रज, राजस्थानी, मैथिली आदि भाषाएँ हिंदी साहित्य के अन्तर्गत आदर के साथ समादृत हो सकती हैं तो बंगाल भाषा क्यों नहीं ?

हिंदी को आज पूरे देश की " सम्पर्क भाषा " का उद्घाटित्व निभाना है। इस कार्य के लिए उसे प्रादेशिक भाषाओं के प्रभावों को भी आत्मसात करना होगा। यह स्मायोजन उसे अद्भुत शक्ति से युक्त करेगा। बंगाल भाषा स्वयं इस प्रकार के प्रभावों को पचाने की प्रक्रिया से गुजर चुकी है, अतएव उसे हिंदी के अन्तर्गत रखने से राष्ट्रीय एकता में वृद्धि के नए क्षितिज उद्घाटित होंगे। राष्ट्रभाषा को अकेलाभाषा का जीवंत-प्रवाह^{प्रवाह} उपलब्ध हो सकेगा जो भारत जैसे देश की " सम्पर्क भाषा " के लिए निहायत जरूरी है।

बंगाल जनसंख्या

भारत के विभिन्न प्रदेशों के बंगाल समाज को सरकार ने ६ सूचियों में वर्गीकृत किया है - १. आदिम जाति (Scheduled Tribe), २. अनुसूचित जाति (Scheduled Castes) ३. विमुक्त जाति (Criminal Tribe) ४. धूमकूड जाति (Nomedic Tribe) ५. अर्ध धूमकूड जाति (Nomedic Tribe) और ६. अन्य पिछड़ी जाति (Other backward classes)।

इन सूचियों तथा भारतीय जनगणना रिपोर्ट के अनुसार ^{१०१} पूरे देश में २७ उपनामों एवं १७ उपजातियों से युक्त बंगालों की संख्या करीब ५०-६० लाख तक होने का अनुमान है। ^{१०२} यदि बंगाल और जिप्सी (Gypsy) में कोई अंतर नहीं है तो पूरे विश्व में बंगाल जनसंख्या २० करोड़ के करीब होगी। ^{१०३}

बंगाल और जिप्सी :

संसार के विभिन्न देशों में विभिन्न व्यक्तियों हेतु बिखरे हुए बीस करोड़ जिप्सी लोगों का संबंध भारतीय आर्य-वंश से है। इतना ही नहीं बंगालों से भी इनका प्राचीनतम संबंध है।

सदियों से " अपराधी जाति " ¹⁰⁸ का कलंक अपने माथे पर लगाए हुए उत्तर भारत तथा संसार के जिप्सी अपने परंपरागत सामाजिक, राजनैतिक, तथा आर्थिक उत्थान से विलग होकर दर दर को ओकें खाते रहे हैं । इन्हें निष्ठ से पहचानने की क्षमता आंशु काल के म्यूल्के, लेमार चाण्ड, क्नेडी गुन्गोप, हलिन्स, डली, नायडू, कौल, टॉमकिन्स और भार्गव आदि देशी विदेशी विद्वानों में नहीं थी । इसके विपरीत वे उनकी ओर शक्ति जासूसों की तरह निहारा करते थे ।

शेरसिंग शेर तथा डा. मुजुमदार ने जिप्सियों को भारतीय आर्य वंश से संबंधित माना है । दोनों के बीच बड़ा घनिष्ठ संबंध - रक्त और मांस का संबंध है ।

शेरसिंग शेर के मतानुसार जिप्सी भारतीय आर्यों के वंशज हैं जो प्राचीन काल में उत्तर - पश्चिम से भारत में प्रविष्ट हुए । आगे वे इस तथ्य को भी स्वीकार करते हैं कि मुस्लिमान आक्रमणों, पारस्परिक संघर्षों तथा अकाल आदि के कारण पंजाब और राजस्थान से निर्वासित लोग भी जिप्सी बनने के लिए बाध्य हुए । ¹⁰⁹ विदेशी आक्रमणकारियों के उत्थान से, विशेषतः चित्तौड़-पतन के बाद भारतीय जिप्सी (बंजारे) पूरे देश के विविध भागों में बिखर गए । ¹¹⁰ अंग्रेज शासक भी इन बंजारों को जिप्सी का अभिधान प्रयुक्त करते रहे हैं । ¹¹¹ नृत्य-संगीत प्रियता तथा शारीरिक सुंदरता के कारण ये विदेशियों से, विशेषतः हंगेरियन जिप्सी से एक रूप हो गए । ¹¹²

अपनी धुमकड़ी वृत्तिके कारण ये बंजारे - जिप्सी सम्पूर्ण विश्व को रौंद चुके हैं । राजस्थान, पंजाब, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंबई, आंध्रप्रदेश और मद्रास में बसे हुए घाड़ी बंजारा (बंजारों की एक उप जाति) जिप्सी वंश के है ।

सिक्खों के सातवें गुरु हरगोविंदसिंह (ई. १५९५-१६४४) के काल में पंजाब में बसे हुए बंजारा, जो मुस्लिम नृशंसता के कारण वहाँ आए थे, सिक्ख धर्म के अनुयायी थे । ¹¹³ शाहजहाँ के कबीर आसफजहाँ के नेतृत्व में ई. १६३० में से दक्षिण प्रदेश में आए । ¹¹⁴ इस प्रकार ये अपने मूल निवास स्थान से उलटकर देश में चारों ओर बिखर गए ।

बंजारा - जिप्सी भाषा का मूल स्रोत : संस्कृत

बीप्स ¹¹⁵ के अनुसार यूरोप के जिप्सियों की भाषा का मूल स्रोत संस्कृत है । ¹¹⁶ पाँटे, ¹¹⁷ मिलर, अलेक्जेंडर वास्पेटी, मिक्लोसीच, विशोकी, ओन्सोबा, को-युनीची, ¹¹⁸ पिशोल, वूलनर, मैकीफ, फिंक, कहन, लिटमन, सैम्पसन, मैकिलिस्टर, अकली तथा गिल्लि स्मिथ आदि भाषा-वैज्ञानिकों ने इसी धारणा का समर्थन किया है । डा. मोलानाथ

तिवारी अंगारा भाषा को जिप्सी भाषा के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम मानते हैं। उनके मतानुसार " अंगारा भाषा भारत में तथा भारत के बाहर बोली जाती है।" १११

इन विद्वानों द्वारा समर्पित सिद्धांत से इस बात की प्रबल रूप में पुष्टि होती है कि विदेशी जिप्सी भारतीय आर्य - वंश के ही हैं। जिप्सी, हिंदी तथा अंगारी शब्दों की तुलना करने से भी इसका समर्थन होता है। यहाँ उदाहरणार्थ कुछ शब्दों की तुलना प्रस्तुत है --

जिप्सी	हिंदी	अंगारी
बाल	बाल	बाल
बल	बल	बल
अंदरे	अंदर	अंदर
अंगूलो	आगे	आगे

इस तुलना से यह भी सिद्ध होता है कि जिप्सी भाषा का मूल स्रोत आर्य भारतीय भाषा है और अंगारा तथा हिंदी भाषा के वह बहुत निकट है।

इन्होंने अपना स्थानांतरण कब किया ? इस संबंध में निकोल सीच का मत है कि ये भारत के मध्य युग पूर्व - ई. १००० वर्ष के पूर्व ही यूरोप चले गए। फारस के कवि फिरदौसी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ " शाहनामा" (रचना ई. ४२०) में इन्का उल्लेख किया है। फिरदौसी के ५० वर्षों बाद के अरबी इतिहासकार हमजा-इस्फान ने भी यही राय जाहिर की है। आगे चलकर सन १४३५ ई. के उपरांत पूरे यूरोप में इन्का प्रसार हुआ। ११४

आधुनिक नृवंश-शास्त्रियों^{११५} ने इनके रक्त की जाँच करके इन्का "हिंदुत्व" सिद्ध किया है। हंगरी के जिप्सियों के संबंध में भी यही कहा जाता है।^{११६} इस प्रकार जिप्सी राजस्थान के भारतीय हिंदू आर्यवंशी हैं और इन्का रक्त का संबंध अंगारों से है।

अंगारों का दक्षिण गमन

मध्यकाल में राजस्थान, पंजाब, उत्तर और मध्य भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का अकांड-तांडव होता रहा। कालांतर में चित्तौड़ का पतन हुआ। राजपूतों का आसन ढाँवाड़ोल हो गया तब अंगारे मुगलों की चाकरी करने लगे। ये मुगल फौजों को रसद

तथा युद्ध-मामाजी पहुँचाने का काम करने लगे । शाहजहाँ के काल में उनके वज़ीर आसफ़जहाँ के नेतृत्व में दक्षिण में बीजापुर की आदिलशाही पर आक्रमण करने के लिए मुग़ल फौजों के साथ सन् १६३० ई. के लगभग ये बंगारे दक्षिण की ओर आए और कालांतर में यही बस गए । ^{११७}

इस काल में बंगारों के नेता जंगी और भंगी ने अपने १८ लाख बैलों की सहायता से निज़ाम के दरबार में बड़ा कार्य किया । आसफ़जहाँ ने खुश होकर उन्हें तांबे के सिक्के पर स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई अधिकार - मुद्रा दी थी । यह मुद्रा आज भी हैदराबाद कोर्ट के प्रवेश द्वार पर " खिलात " - अधिकारपत्र के रूप में मौजूद है ^{११८} ।

आगे चलकर मैसूर के ओज़ टोप्पू सुल्तान के बीच के द्वितीय (सन् १७८९-१७९२ ई.) एवं चतुर्थ (सन् १७९९ ई.) युद्धों में इन बंगारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी बहादुरी दिखाई ^{११९} । दक्षिण भारत में मुग़लों के साथ ही मराठों के यहाँ भी ये लोग काम करते थे ^{१२०} ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

१. नेम स्वामय्याल, विवेक इतिहास श्री इल्लक, पृ.१५ ।
२. दिवेटी इतिहास, मध्यभारत का इतिहास, प्रथम खंड, १९६६, पृ.३५।
३. पाणिनी : अष्टाध्याय - सूत्र ४-१-१८ ।
४. Boss, P: General Anthropology, p.६१.
५. Dr. Mujumdar, D.W.: Science and Culture, p.३३०.
६. Gillin, & Gillin : Cultural Sociology, p.२९२.
७. त्रिपाठी जगन्मल्ल : भारतीय संस्कृति और समाज, किताबखाना, पृ.४६ ।
८. Dr. S. Radhakrishnan : Hindu View of Tribe, १९२७, 1st Edition, p.९३.
९. Col. Mackenzie : Berar Census Report, १९२१, p.१५२.
१०. Report of the Criminal Tribes Act Enquiry Committee, १९४९, Govt. of India, p.१२.
११. Irvin : Army of Indian Mughals, p.१९२.
१२. Baines, Athelstane : Ethnography, १९१२, p.६०.
१३. Col. Tod, James : Letters on Mahrattas, Indian Office Tracts, (१७९९) , p.६७
१४. Nanjundayya, H.V. : The Mysore Tribes and Castes, Mysore (१९२८), Vol.II, p.१३६.
१५. The Constitution (Scheduled Tribes) Order, १९५०.
१६. Report of All India Banjara Study Team, १९६८, p.२४.
१७. डा. राजेंद्र प्रसाद : अखिल भारतीय सांस्कृतिक सम्मेलन - १९५१ -दिल्ली का उद्घाटन भाषण ।
१८. श्रीमती इंदिरा गांधी : अखिल भारतीय बंजारा सेक शिबिर १९६६ उद्घाटन का भाषण ।
१९. मेहता अशोक : अखिल भारतीय बंजारा सेक शिबिर १९६६, स्मारोहंत का भाषण ।
२०. Ibbetson : Punjab castes and Tribes, Vol.II, p.६२-६३.
२१. Col. Mackenzie: Berar Census Report - १८८१, p.१५२
२२. Syed Siraj - ul - Hassan : The Castes and Tribes of H.E.H. Nizam's Domination, Vol.I, Bombay १९२०, p.१७.
२३. Elliot, H.M., The races of North Western Provinces of India, Vol.I, London - १८६९, p.५३.

- 84.
85. हर्ष-वर्तिस, नाण उद्धवान ।
86. डा.भास्वि व्ही.एफ. : मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, पृ.141
87. लोझा, गौरीशंकर हरीशंकर : राजपूतों का इतिहास,पृ.२५
88. Dr.Grierson,Linguistic Survey of India,Vol.I,Part-I,p.169.
89. Nanjundayya,H.V.Mysore Tribes and Castes,Vol.II,Mysore 1928, p.136.
90. Imbetsen,D.F., The Punjab Castes and Tribes,Vol.II,p.62.
91. Cowell,Academy,14th May,1870.
92. Kirts,E.J., Report on the census of Berar,1881,p.115.
93. Census of India, 1961, Report on the population estimate of India, p.98.
94. Epigraphica Indica, Vol.XI,p.145.
95. "Banjara are derived from the Charan or Bhat casts of Rajputana",-Prasad Narmadeshwar: Land and People of Tribal Bihar and Ranchi, p.146.
96. Briggs John : Monograph on Banjara,Travancore Literary Society,Vol.I,1889, p.170.
97. Elliot, H.M.: The races of the N.W.P.of India, Vol.I, London,1869, p.229.
98. Dr.Mujumdar,D.N., Races and Culture of India, Bombay, 1958, p.366.
99. Originally they were the Rajputs of Rajasthan.
-- Shersing Sher,The Sikligare of Punjab,Preface,p.9 and p.73.
100. Col.Tod, James: Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol.I, 1873, p.573.
101. --Hassan,S.S.,The Castes and Tribes of H.E.H.The Nizam's Dominion,Vol.I, Bombay 1920, p.17.
102. Thursten,E.,Castes and Tribes of Southern India,Vol.I, p.393.
103. Jackson,A.M.T.: Indian Antiquary,Vol.XI.

६०. कुलकर्णी, कृ.पा. : मराठी भाषा : उद्गम आणि विकास, पृ. १०१-२.
६१. मध्यभाग का इतिहास, प्रथम खण्ड, संवाक, सूना विभाग, मध्य भारत, प्रथम संस्करण, १९६६, पृ. ३९।
६२. Kanitkar S.R.: History of India, 1934.
६३. Report of All India Banjara Study Team, New Delhi, India, 1966, p.8.
६४. Banjara as nothing but the same ancient tribe which were in existence during 4th century B.C. residing in small tents and hiring out their bullocks for transport of food. --Elliot, H.M.: The Races of the N.W. Provinces of India, Vol. I, London, 1969, p.229.
६५. पुराण निरुक्त, पृ. २७९।
७०. Webser, : Critical Notes on Ramayana, p.241.
७१. पुराण निरुक्त : पृ. २६७.
७२. भविष्य पुराण, प्रतिर्गर्ग पर्व।
७३. Apte, V.S.: Sanskrit - English Dictionary, p.500
७४. कुलकर्णी, कृ.पा. : मराठी व्युत्पत्ति कोश, पृ. २०६।
७५. डा. रामशंकर शुक्ल : भाषा शब्द कोश, पृ. १३५४।
७६. Hassan S.S. The Castes and Tribes of Nizam's Domination, p.17.
७७. Bhimbhai Kriparam: Hindu of Gujrat, p.214.
७८. *Orda*
७९. Shakespeare's Dictionary and Elliot's Races of N.W.p. India, p.52.
८०. Temple R.C., Indian Antiquary, Vol. IX, foot note, p.205.
८१. बंजारा की दशा का मार्मिक वर्णन करनेवाला एक दोहा निम्नलिखित है -
 " बंजारा बन में फिरे, लिए लकड़िया साथ।
 टाँडा वहाँ लड़ गया, कोई संगी नहीं साथ ॥ "
82. Apte, V.S. Sanskrit - English Dictionary, p.478.
83. Hassan S.S.: The Castes and Tribes of H.E.H., p.16.

24. Sinclair : Caste in the Dekkan, Indian Antiquary, July, 1874, p.33.
25. श्री गोवर्धन शर्मा : डिंगल साहित्य, पृ.३४०।
26. Col.Tod,James: Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol.II, London, 1850, p.500.
27. Rose , H.L.: Tribes and Castes of Punjab and N.W.F. Provinces, Vol.II, Lahore - 1911, p.62.
28. Prasad Narayandaswar : People of Tribal Bihar, Ranchi, The Tribal Research Institute, 1957, p.146.
29. Leize, Athlestone: Ethnography, 1912, p.101.
30. Sivappan, A Report on the Socio-Economic Condition of the Ab-original Tribes of the Provinces of Madras, 1948, p.164.
31. Krishna Iyer, L.A.: Anthropology in India, p.56.
32. Kennedy, M : Criminal Classes of Bombay Presidency, p.3.
33. Nanjundayya, H.V., The Mysore Tribes and Castes, Vol.II, p.136.
34. "Northern India probably Marwar was their original home." The Provinces of Malwa and adjoining Districts, 1922, p.98, para 50.
35. Sher, S.S.: Sikligars of Punjab - p.12.
36. Col.Tod, James : Anals and Antiquities of Rajasthan, Vol.I, p.602.
37. Smith, V.A., India , Vol.III-p.173-74.
38. Col.Tod, James, Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol.I, Introduction, p.31.
39. Dr.Bhandarkar, D.R., Wilson Philological lectures, p.95.
40. Gurey, G.S.: Races and Castes of India, p.97.
41. Sinha, N.K., History of India, p.176.
42. Crooke, W.: Castes and Tribes of the N.W.Provinces and Outh, Vol.IV, 1896, p.167.
43. महाभारत ।
44. पाणिनि - सूत्र-४-२-४१ ।

४४. डा.गुक्त रामशंकर, भाषा अध्ययन, पृ.१३४४ ।
४५. Cumberlege, H.R.: Some account of the Banjarrah class, Bombay Education Press, 1982, p.12.
४६. Their mother tongue is Banjara, mixed with Kannada, Telgu, Marathi and Tamil words, Census of India, 1961, Vol. XT, p.9.
४७. डा.तिवारी उदयनारायण : हिंदी भाषा का उद्गम और विकास ,पृ.१६०।
४८. Census of India, 1961, Mother Tongue, Vol. IX.
४९. इतिहास हरिहर निवास, मध्यभारत का इतिहास, प्रथम खंड, पृ.४२ ।
५०. Dr.Grierson, W.: L.S. of India, Vol. I, part I, p.172, and Antiquary (Indian), Apr. 1931, Supplement, p.12.
५१. डा.श्यामसुंदरदास : हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ.६६।
५२. डा.माहेस्वरी हीरालाल : राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृ.३१।
५३. संपा.मनोहर प्रभाकर : राजस्थानी साहित्य और संस्कृति ,पृ.१०।
५४. Dr.Chatterji, S.K: Origin and Development of Bengali Language, p.29, 31.
५५. डा.शर्मा गोवर्धन : डिंगल साहित्य, पृ.१२८ ।
५६. डा.तिवारी भोलानाथ : भाषा शब्द कोश, पृ.२०६-८ ।
५७. Dr.Grierson, W: Linguistic Survey of India, Vol. I, part I, Calcutta, 1927, p.172.
५८. डा.मेनारिया मोतीलाल : राजस्थानी भाषा और साहित्य, संपा.मनोहर प्रभाकर, राजस्थानी साहित्य और संस्कृति, पृ.२०।
५९. Dr.Grierson, W: Linguistic Survey of India, Calcutta, Vol. I Part I, p.174.
१००. डा.तिवारी उदयनारायण : हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, पृ.५८।
१०२. Govt. of India : The Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Lists of Notification Order 1956, and Census Report of India 1961.
१०३. Shersing Sher : The Sikligars of Punjab, p.80.
१०४. Criminal Tribes Act, 1871, by British Rulers.
१०५. Shersing Sher : The Sikligars of Punjab, p.43.
१०६. Baines, Athlestone : Athnography, Strassburg, 1912, p.60.

107. March of India, Vol.9, No.3, March 1957, p.35.
108. Baines, Athlستان: Athnography, Strassbourg, 1912, p.60.
109. Rose H.A.: Tribes and Castes of Punjab, Lahore, 1914, Vol.III, p.1.
110. Hassan S.S.: The Castes and Tribes of H.E.H., p.20.
111. Beams, Jones : A Comparative Grammar of the Modern Aryan Language of India, p.237.
112. Mr. Pott: Die Ziganen in Europa und Asien 1844-45 in two volumes.
113. डा. तिवारी भोजनाथ : हिंदी भाषा शब्द कोष, पृ. २०४।
114. Sher Sing Sher : The Sikligars of Punjab, p.76.
115. Hooten, E.A.: Up from the Ape, New York, 1958, pp.548-50.
116. It has been known for some time that Gypsies of Hindu origin who have lived in Hungary for several hundred years, have the modern Hindu distribution of A.S.O. group. Race and Sanger : Blood Groups in Man, London 1958, p.12.
117. Thurston, E: Castes and Tribes of Southern India, Madras, 1909, Vol.IV , p.213.
118. Hassan, S.S.: The Castes and Tribes of H.E.H. p.20,
119. Briggs J.: Monograph on Banjarrah, p.192.
120. Wilks: South of India, Vol.II, p.209.
121. Col. Tod, J.: Letters on the Mahrattas, 1798, Indian Office Tracts, p.67.

बं जा रा : लोक जीवन और लोक-संस्कृति

बंजारा : लोक जीवन और लोक - संस्कृति

बंजारा : सामाजिक संगठन

घुमक्कड़ व्यक्ति की कहानी जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर भटकते रहने की कहानी रही है। आदिम काल में मनुष्य घुमक्कड़ था, धीरे धीरे कृषि अवस्था में वह स्थिर हो गया लेकिन प्राकृतिक साधनों की खोज हेतु भटकने वाले मानव - समुदाय अब भी बने रहे। भारत की घुमक्कड़ जाति कृषि - व्यवसाय अथवा चरागाह के लिए ही नहीं, वरन् उद्यम एवं वस्तुओं के क्रय-विक्रय हेतु फिरती रही। विभिन्न ऋतुओं एवं पर्वों आदि के अवसर पर लोगों को लगने वाली वस्तुओं की पूर्ति कर ये बंजारे अपनी व्यापार कुशलता का परिचय देते आए हैं।

सदियों प्रमणशील जीवन व्यतीत करते रहने पर भी इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रही। इसका कारण है इनका तांडा समुदाय, जिसमें इनके सामाजिक संगठन की सबसे बड़ी शक्ति केंद्रित हो गई है। घुमक्कड़ होने के कारण ये ग्रामों से भी बंध नहीं पाए। आज भी शहर निवासी कुछ बंजारों को छोड़ दें तो ये किसी एक स्थान पर बस कर रहना उचित नहीं समझते, बल्कि गाँव से कुछ दूर नई बस्ती बनाकर रहना विशेष पसंद करते हैं। इतने वर्षों बाद आज भी बंजारा जीवन में तांडा संगठन एवं उसमें तांडा नायक का महत्त्व पूर्ववत् ही बने हुए हैं। कहीं कोई बदल नहीं हुआ है।

तांडा - संगठन में तांडा नायक का महत्त्व असाधारण है। यह पद वंशानुगत है। तांडा - नियमों का पालन लोग स्वेच्छा से करते हैं, हालांकि ये नियम बड़े कठोर होते हैं। नियम पालन करवाने के लिए अदालत या पुलिस की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जिस परिवार को जो काम सौंपा जाता है उसे वह पूर्ण निष्ठा के साथ करता है। इनमें सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है। एक सदस्य के कार्य के लिए सम्पूर्ण समूह उत्तरदायी होता है। समूह के सदस्य एक दूसरे के सुख-दुख का पूरा ध्यान रखते हैं।

बंजारा : आर्थिक संगठन

बंजारा समाज की आर्थिक स्थिति भूमि, कृषि-कार्य, पशु धन एवं मजदूरी आदि पर निर्भर है। आर्थिक विषमता इनमें भी है। कुछ बहुत अमीर हैं और कुछ

बहुत गरीब है। हर परिवार के पास कम से कम एक बैल जोड़ी या गाय होती है। इनमें स्वर्ण-संग्रह की प्रवृत्ति होने से उसे गिरवी रखकर ये कर्ज ले लिया करते हैं। बैल खरीदने के लिए सोना गिरवी रखकर महाजनों से ऋण प्राप्त कर लेते हैं, जो बाद में वापस कर दिया जाता है। इस प्रकार बंगारों का कर्ज सामाजिक न होकर व्यवसायिक ही अधिक होता है।

धर्मभावना

बंगारों के धार्मिक विश्वास परंपरागत हिंदू धार्मिक विश्वासों से संबंधित हैं। धर्म, पूजा, व्रत, त्याहार, धार्मिक संस्कारों आदि पर यह प्रभाव दर्शनीय है। फिर भी कुछ पृथक् परंपराएँ भी दीख पड़ती हैं। इनमें प्रकृति एवं अज्ञात के प्रति भय, विस्मय की आदिम भावना भी व्याप्त है, जिसका बाह्य रूप मंत्र-तंत्र, जादू टोना आदि के रूप में दिखाई देता है।

इनमें अग्नि की पूजा लोक-कल्याण की कामना के लिए तथा पाप क्षालन के लिए की जाती है। अग्नि के साथ जल, जंगल, मृमि, नई फसल आदि की भी पूजा की जाती है। राम, कृष्ण, महादेव, बालाजी, तुलजा भवानी आदि इनके देवी-देवता हैं। बालाजी के निमित्त तांडे पर ध्वज फहराते और बैलों की पूजा करते हैं। किसी के बीमार पड़ने अथवा कोई विपत्ति आने पर बैलों का चरण-स्पर्श करते हैं।

इनके अन्य देवी देवताओं में मरिअम्मा, मरताल, हिंगलजादेवी, शीतला देवी, लकड़या, वड़या, सूसोबा, भैरोबा, दुर्गादेवी, वीर मास्तेमा आदि आते हैं। अनिष्टकारी शक्तियों के प्रति भय का भाव भी इनमें है। मृतात्माओं को भी संतुष्ट रखने के लिए उन्हें आहुत किया जाता है।

सांसारिक बाधाओं, रोगों, शत्रुओं आदि से मुक्ति पाने के लिए तथा भूत-प्रातों से बचने के लिए जादूटोना, मंत्र-तंत्र आदि का सहारा इनमें लिया जाता है। देवी-देवताओं को संतुष्ट करने के लिए "बलि" देने की प्रथा भी इनमें है। इसके अतिरिक्त बंगारा समाज जिन प्रदेशों में बस गया है वहाँ की धार्मिक रूढ़ियों तथा परम्पराओं का भी उस पर प्रभाव पड़ा है।

अंधश्रद्धाएँ -

आज के वैज्ञानिक-युग के प्रतिमानों से देखा जाय तो बंगारे अंधश्रद्धाग्रस्त तथा पिछड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। उनका विश्वास आधिभौतिक शक्तियों, भूत-प्रातों, दुष्टात्माओं

आदि में बहुत अधिक है। वे अपने सभी कष्टों के कारण इन्हें में खोजकर उन्हें संतुष्ट करने में जुट जाया करते हैं। कर्षा न होने, महामारी फैलने, बाढ़ आने, हिंस्र पशुओं के आतंक में वृद्धि होने, स्तानोत्पत्ति न होने आदि दुःख घटनाओं के पीछे आत्माओं की छाया देखते हैं। अतः वे विशेष प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा आत्माओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं।

भारत के अन्य लोक-समूहों के समान बंजारों में भी धार्मिक अंधश्रद्धाएँ प्रचलित हैं। ये निम्नलिखित हैं -

१. सामन (अपशकुन)
२. सपनो (स्वप्न)
३. साखी (अद्भुतरम्य कथाएँ)
४. छू मंतर (जादू टोना)

जीवन साथी का चुनाव

बंजारा जाति में विवाह के लिए अन्गोत्र निश्चित है। विवाह संबंध स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तीन गोत्र टाले जाते हैं - अपना गोत्र, अपनी माता का गोत्र और अपने पिता की माँ का गोत्र। साथ ही कुछ गोत्रों को आपस में भाई माना गया है अतएव इनमें विवाह संबंध वर्ज्य हैं।

कोई बंजारा दो प्रकार से अपने जीवन साथी को प्राप्त कर सकता है - नियमित विवाह और नाता। नियमित विवाह में लड़के के मामा या फूफा लड़की के बारे में सूचना देते हैं और गोत्र का मिलान करने पर लड़के का पिता और उसके संबंधी लड़की को देखने जाते हैं। लड़की पसन्द आने पर लड़के वाले लड़की की गोद में एक रुपया, नारियल तथा कुछ वस्त्र रखते हैं। दोनों ओर से बात पक्की होने पर विवाह का निश्चय किया जाता है। इसी समय वधू मूल्य की रकम भी तय कर ली जाती है। किसी ब्राह्मण या तांडा - नायक द्वारा विवाह की तिथि और मुहूर्त निश्चित कर लिए जाते हैं।

वरपक्ष तीन दिन पूर्व बारात लेकर कन्या पक्ष के यहाँ जाता है। इन दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था बराती स्वयं करते हैं। विवाह का कर्मकांड कराने के लिए ब्राह्मण या तांडा परम्परागत व्यक्ति को बुलाया जाता है। विवाह में सात फेरे होते हैं। प्रथम चार फेरे वधू लगाती है और अंतिम तीन फेरे वर को लगाने पड़ते हैं। विवाह के पश्चात् वधू-पक्ष की ओर से बरातियों को एक बार भोजन कराया जाता है। विवाह के बाद भी १०-१५ दिन बराती उस तांडे में पड़े रहते हैं, जिसका प्रचलन आजकल कम होता जा रहा है।

विधवा - विवाह

जंगारों का विश्वास है कि स्त्री का ब्याह जीवन में एक बार ही होता है, अनेक बार नहीं। विधवा विवाह होते हैं लेकिन पुनर्विवाहित नारी को "घघरी चोटल" (कानों के सौभाग्य सूक अलंकार) और "हाल्ली" (गले का आभूषण) तथा भुजाओं आदि में सौभाग्य सूक गहने आदि पहनने का अधिकार नहीं है।

देवर भाभी विवाह

जंगारों में बहुपत्नीत्व का प्रचलन अल्प मात्रा में ही है किंतु बहुपतित्व का प्रचलन नहीं है। इसके पूर्वज सुग्रीव ने अपनी भाभी तारा के साथ विवाह किया था। इसी का अनुकरण करते हुए पति की मृत्यु हो जाने पर वह स्त्री अपने देवर से विवाह कर सकती है।^२

बाल विवाह

बाल विवाह की प्रथा कई स्थानों पर जंगारों में विद्यमान है लेकिन प्रायः विवाह योग्य आयु में ही विवाह होते हैं।

विवाह - किछेद

जंगारा समाज में विवाह किछेद की प्रथा प्रचलित है। अयोस्यता, क्रूरता, सौमनस्य के अभाव, व्यभिचार आदि की अवस्थाओं में तलाक दिया जा सकता है। तांडे की पंचायत इसका निर्णय करती है। विशेष परिस्थितियों में तलाक देनेवालों को कुछ हर्जाना भी देना पड़ता है।^३

याक्नागमन समारोह

कन्या के रजस्वला होने पर कोई विशेष समारोह नहीं किया जाता। इस तथ्य को गोपन ही रहने दिया जाता है। कन्या को घर के एक कोने में बैठा दिया जाता है और उसके लिए अलग से भोजन आदि की व्यवस्था की जाती है। पाँचवे दिन रात्रि में या छठे दिन प्रातःकाल स्नान कराके उसे शुद्ध किया जाता है।^४

वेश भूषा

जंगारों की वेशभूषा काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कलकत्ता तक एक ही है। इससे उनके परंपराप्रिय होने की सूचना मिलती है। वेशभूषा

के द्वारा देश के किसी भी भाग में बंगारों को अन्यों से पृथक् पहचाना जा सकता है। वस्त्रों के रंग, रचना, सिलाई, कसीदाकारी आदि सभी में एकत्वता दिखाई देती है। बंगारा पुष्पा दृष्ट-मुष्ट व सुदृढ होते हैं। उनकी कार्यक्षमता असीम होती है। इनकी स्त्रियाँ भी शारीरिक गठन में मजबूत होती हैं। बंगारा स्त्रियाँ सुंदर होती हैं तथा वस्त्र विन्यास की विशिष्टता के कारण उन्हें सहज ही पहचाना जा सकता है।^१ बंगारा स्त्रियों की पोशाक ऊनी या सूती कपड़े की बनी होती है। कपड़ों की बनावट सज्जा, एवं कशीदाकारी एक विशिष्ट प्रकार की होती है। यह सारा काम बंगारा स्त्रियाँ स्वयं किया करती हैं। इस कला में वे कुशल हुआ करती हैं। कौच के टुकड़ों, कौडियों और कौडियों की मालाओं से वस्त्रों में सजा सज्जा की जाती है। लाल रंग इन्हें प्रिय है। ऋतुओं के अनुसार इनके वस्त्र बदला नहीं करते। सभी ऋतुओं में ये अपरिवर्तित रहते हैं।

पुरुषों की पोशाक घोंती, कुर्ता तथा पगड़ी होती है। स्त्रियाँ आभूषण प्रिय होती हैं। इनके आभूषण परम्परागत होते हैं। नाक में परंपरागत नथुनी, कानों में कर्णाफल तथा हाथों में हाथीदात की चूड़ियाँ, रहती हैं। थर्स्टन ने आठ से १० पाँड तक गहनों के बोझ का उल्लेख किया है।^२

बंगारा स्त्रियों में कलाप्रियता बहुत अधिक होती है। सौंदर्य में उभार लाने के लिए वे अपने हाथों पर, माथे पर और नाक की दाहिनी ओर गोदने गोदवाती हैं। बंगारों की दृष्टि में इसका विशेष महत्त्व है।

स्त्रियों की वेशभूषा

विवाहित बंगारा स्त्रियों की वेशभूषा निम्नलिखित होती है --

१. फेटिया (लहंगा या घोघरा)
२. काचली (चोली जो पीठ पर अनावृत रहती है)
३. छाटिया या टुकरी (ओढनी)
४. छेवटिया (कमर की उपरनी)
५. दोरी - झालरो (दूल्हन का वस्त्र)
६. धूँघटो (धूँघट की उपरनी)

अविवाहित बंगारा (कुमारियों) लड़कियों की वेशभूषा निम्नलिखित होती है।

१. फेटिया (कौडियों से सजा हुआ लहंगा)
२. अंगिया ("काचली") के समान वहा वस्त्र)

१. फडकी (दुपट्टा)

४. छेडा (उपरनी)

आभूषण

विवाहित बंगारा स्त्रियों के आभूषण निम्नलिखित हैं --

१. घुगरी- टोपली या घुगरी चोटला (माथे के दोनों ओर बालों को घंटियों के स्मान लटकाए हुए कानों के आभूषण का एक प्रकार । विधवाएँ इसे नहीं धारणा करती हैं ।)

२. चूड़ो, बलिया या ब्रोडालो (लडकी पर हाथीदांत की पट्टी मढे कंगन)

३. चूडर बलिया (सीगों की चूडियाँ)

४. कास, बंकडी या रूकडी (पैर की पायल)

५. सेड - सांकली (बाँदी की धुंधलदार पंजनी)

६. राती (केशकलाप)

७. राती - चूंडो (केश - कलाप पर फँसाने का आभूषण)

८. मूरिया (सोने की न्युनी)

९. हासली (बाँदी का कंठहार)

१०. मूंगार (लाल कौडियों का गलहार)

११. लाकडी (विविध रंगी कौडियों का हार)

१२. वैगतीया फूला (अंगूठी)

१३. छलकी (अंगूठे की अंगूठी)

१४. चटकी (पैर की अनामिका उँगली की अंगूठी)

१५. अंगूठला या अंगूठोला (अंगूठी जैसा एक गहना)

येती, चूड़ो और ज्योंडोला बालों में लगाए जानेवाले आभूषणों के विभिन्न प्रकार हैं जो गर्दन के पीछे पीठ पर पहने जाते हैं ।

अविवाहित लडकियों के आभूषण निम्नलिखित होते हैं --

१. घुगरी या गतनी (काली कौडियों की पंजनियाँ)

२. टोकी (गले का हार)   ३. चूडी (कंगन)

हम देखते हैं कि विवाहित स्त्रियों एवं कुमारियों के आभूषणों तथा वेशभूषा में अंतर है --

(१) कुमारी " कांचली " (वस्त्र) नहीं पहनती है ।

- (१) कुमारियाँ पैरों में गतनी (काली कौड़ियों की पैनी) पहنتी है, जबकि विवाहिताएँ " कंड़ी " (पायल) ।
- (२) "बूडी " और " घुगरी " (हाथीदाँत के कंगन और बालों के आभूषण विवाहिताओं के लिए हैं, कुमारियों के लिए नहीं ।

पुरुषों की वेशभूषा और आभूषण

बंजारा पुरुषों की वेशभूषा निम्नलिखित होती है --

- (१) गुडगी या गडकी जंम्या (घोती)
- (२) बरकशी (चारह बंदों का अंगरखा) (३) झगला (कमीज)
- (४) दौलदा - घोती (ब्रह्म लोगों की कमीज और घोती)
- (५) फेरना - घोती (जवानों की कमीज - घोती)
- (६) मोलिया (दूल्हे के वस्त्र)

बंजारा पुरुषों के आभूषण निम्नलिखित होते हैं --

१. कनादोरी या कनादोरो (कमर में बाँधने की सूत या चांदी की डोरी)
२. मारकी (कानों के बून्दे)
३. चोक्डा - गोरर (कानों पर लटकाया जानेवाला जंजीरनुमा गहना)
४. वीन्ती (अंगूठी)
५. व्योंगा (साफे में लटकाया जानेवाला एक सम्मान सूचक आभूषण)
६. कलडा (चांदी की कलाई में पहन्ने की जंजीर)

बंजारा पुरुषों की केशभूषा

बंजारा पुरुषों की केशभूषा निम्नलिखित प्रकार की होती है -

१. झलपा (झब्बेदार बाल रखना)
२. कंगोरा (कंधी से झाड़े जा सकने लायक बाल रखना)
३. घेरो (वर्तुलाकार बाल कटवाना)

तांडे में बंजारों का अपना नाई होता है, जिसे परंपरागत केशभूषा की जानकारी रहती है ।

पंचायत प्रथा

बंजारों में पंचायत की प्राचीन व्यवस्था है जिसे " पौर पंचायत " कहते हैं । इसमें निम्नलिखित ३ प्रकार के मुकदमों का फैसला किया जाता है --

१. नसाब : हत्या, आक्रमण, दुर्घटना आदि ।
२. हसाब : वित्तीय मामलों के दीवानी मुकदमे ।
३. मलाबो : तांडे के अंतरिक अथवा दो तांडों के बीच के विवाद ।

आज भी बंजारों इस पंचायत के निर्णयों को मान्य करते हैं और उन पर कड़ाई से अमल किया जाता है । " गौर पंचायत " का प्राचीन रूप और महत्त्व आज भी कायम है ।

" गौर पंचायत " के कर्मचारी

पंचायत के प्रमुख कर्मचारियों में तांडा - नायक, कारभारी, नसाबी, हसाबी (पंच) और दायेसाने का समावेश होता है । इनकी सहायता के लिए घाडी, नाबी (नाई) घाडिया और सिंगाडिया होते हैं । इन सहायकों के काम संबंधित लोगों को इकट्ठा करना, उनके निवास का प्रबंध करना तथा उनके भोजन की व्यवस्था करना आदि है । रसोई का प्रबंध सामान्यतः नाई के जिम्मे होता है ।

पंचायत की सजाएँ

अभियुक्त के अपराधी सिद्ध होने पर निम्नलिखित में से कोई एक सजा तजबीज की जाती है --

१. आर्थिक दंड अथवा दया दिखाना । २. सामाजिक भर्त्सना और अपमान ।
३. बहिष्कार ।

यह सब है कि पंचायत की सजाएँ कठोर होती हैं और उस पर नए कानून कायदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी बंजारों का इस पर दृढ़ विश्वास है । इसके प्रति वे आदर और श्रद्धा की भावना रखते हैं ।

परंपरागत वाद्य

बंजारों के नृत्यगान के अवसर पर उपयोग में लाए जानेवाले वाद्य परंपरागत होते हैं ।

गुरु और सेवामाया आदि वर्ग विशेष के स्त्रियों के भजनों के अवसर पर निम्नलिखित वाद्यों का प्रयोग किया जाता है -

१. तंतुवाद्य - इकतारा, तबूरा आदि ।
२. शंख, सींग आदि मुँह से फूँक कर बजाए जानेवाले वाद्य ।

१. ढोलक, नगाडा, डफ, झांझ, तबला आदि ताल के वाद्य ।

तृतीय-गान के अवसर पर काम में लाए जानेवाले वाद्य निम्नलिखित हैं -

१. सींगी आदि फूँक कर बजाए जानेवाले वाद्य ।

२. ढोलक, नगाडा, डफ आदि ताल वाद्य ।

इन वाद्यों के साथ घरेलू बरतन, थाली, फूँकनी आदि वस्तुओं का भी उपयोग किया जाता है ।

निरामिछा खाद्य पदार्थ

बंजारा समाज में विभिन्न अवसरों पर विशेष खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं --

१. गखणी - (गुडमिश्रित खीर के समान एक खाद्य पदार्थ)

२. कडवो (गेहूँ का आटा और गुड मिश्रित एक पदार्थ)

३. कडाई - (गेहूँ का आटा और गुडमिश्रित एक पदार्थ)

४. घोट्टा - (एक मादक पदार्थ)

५. कुल्लर - (गेहूँ का आटा और गुड मिश्रित एक पदार्थ, पंजीरी की तरह प्रसाद के लिए इसका उपयोग किया जाता है ।)

६. घामोली - (एक मीठा पदार्थ)

७. गुंजा - सुन्वली (गुलाबनामून जैसा एक खाद्य पदार्थ)

सामिछा खाद्य पदार्थ

बंजारा समाज मांसाहारी है । दैनिक भोजन में भी मांस या मांस से बने खाद्य पदार्थ रहते हैं । विशेष अवसरों पर विशेष मांसाहारी व्यंजन बनाए जाते हैं । सामिछा खाद्य पदार्थ निम्नलिखित हैं -

बोटी, बाटी, लगावन, नारेजा, सलोई, सुठरी-बोटी, घुंडीवालो, हड़का आदि ।

बंजारा समाज में नारी का असाधारण महत्त्व प्राप्त है । ऊन्की और राजपूती वंश गौरव की दृष्टि से देखा जाता है । वह परिवार का केंद्रबिंदु होती है । पूरे घर को संभालने की नैतिक जिम्मेदारी उसपर होती है । सुंदरता में भ्रष्ट होते हुए भी बंजारा नारी अश्व परिश्रम कर अपने कर्तव्यों को वहन करती है । परिश्रम करने में वह पुच्छों से एक कदम भी पीछे नहीं होती है । गृहस्थी के साथ ही वह कृषि-कार्य भी करती है । अक्काश के हाणों में वह वस्त्रों पर कसीदाकारी करती है ।

बंजारा-स्त्री निर्भय होती है । घने जंगलों में भी वह निर्भय विवर सकती है ।

अपनी साहसिकता एवं निडरता के कारण उसका पुछा पर स्वाभित्व होता है ।^{१०}

मेहमनों का आदर-सत्कार तो प्रत्येक बंजारा परिवार में होता है, लेकिन बंजारा स्त्री की ओर से वह बड़े ही स्नेहल भाव से हुआ करता है ।

" जन्तर-मन्तर " का प्रभाव

वैदिक कर्मकांडियों के लिए मंत्र टोने के रूप में एक शक्ति का काम करते थे । बाद में वैदिक भूमि त्यागकर मंत्रों ने सिद्धियों को भूमि ग्रहण की, फिर नाभों से उनका संबंध हुआ । अब मंत्र शुद्ध टोने के रूप में है । मंत्रों का उद्देश्य अब बाधाओं - भूत प्रेत आदि की - को दूर करना ही है । मंत्रों का प्रयोग करनेवाला उनके शब्दों से ही परिवर्तित होता है, अर्थ वह नहीं जानता । इन मंत्रों पर ध्यान देने से विदित होता है कि उनमें अर्थ जैसी कोई वस्तु नहीं होती है । साधारणतः मंत्र किसी योगी, सिद्ध या वीर की आन के रूप में होते हैं ।^१ डा. राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार - " मंत्र कोई नई चीज नहीं है । मंत्र से मतलब उन शब्दों से है, जिनमें लोग मारणा, मोहन, उच्चाटन आदि को अद्भुत शक्ति मानते हैं । यह वेदों में भी पाते हैं । " ओं वाँषट् श्रीषाट् " आदि शब्द ऐसे ही हैं जिनका प्रयोग यज्ञों में आवश्यक माना जाता है । मंत्रों का इतिहास ढूंढिए तो आप इन्हें मनुष्य की सभ्यता परस्पर के साथ साथ तरक्की करते पाएंगे । बाबुल (बेबीलोन), असुर, मिश्र आदि देशों में भी मंत्र का अच्छा जोर था ।^१

मंत्र का टोने से घनिष्ठ संबंध है । धर्म का संबंध स्तुति से है और मंत्र का टोने से ।^{१०}

मंत्रों के प्रयोगकर्ता को बंजारा समाज में " भगत या भूपा " कहते हैं । अपनी मंत्रशक्ति के कारण यह पूरे समाज को प्रभावित करता है । भूत - प्रेत की बाधा दूर करने, भय निवारण, किसी व्यक्ति को वश में करने अथवा उसे हानि पहुँचाने, विषा उतारने आदि विभिन्न प्रयोजनों के लिए मंत्र शक्ति का प्रयोग किया जाता है । सामाजिक रीति-रिवाज

भारत की अन्य जमातों द्वारा मनाए जानेवाले उत्सवों, स्मारोहों, धार्मिक तथा सामाजिक रीति-रिवाजों तथा बंजारों द्वारा मनाए जाने वाले स्मारोहों आदि में थोड़ी भिन्नता है । इनके रीतिरिवाज परंपरागत एवं सदियों पुराने हैं और ये अभी भी उनका पालन करते चले आ रहे हैं ।

पुत्रोत्सव

तांडे के किसी परिवार में पुत्र जन्म होते ही ढोल बजाकर उसकी सूचना दी

जाती है। ढोल की आवाज सुनकर तांडे की प्रौढ स्त्रियाँ उस घर के आँगन में इकट्ठी होकर गाती हैं तथा नृत्य करती हैं। इस अवसर पर "केलियो अथवा नाचरो" गीत गाए जाते हैं।

पुत्र जन्म के तीसरे या पाँचवें दिन "दलवा घोकेरो" (छठी की पूजा) मनाते हैं। इस अवसर पर घर के सामने एक छोटी सी साईं खो दी जाती है। पुत्र की माता अपने माथे पर जल से भरे सात कलश रखे हुए साईं तक आती है। साड़ी के आंचल में वह गेहूँ लिए रहती है जिसे मार्ग पर बोते हुए आती है। शेष गेहूँ वह साईं में गिरा देती है। सौभाग्यवती स्त्रियाँ सिर पर से कलशों को उतरवाने में उसकी मदद करती हैं। कुमारियों को सूतिका के पास नहीं आने दिया जाता। माथे पर से कलशों को उतारने के बाद सूतिका गुड़ मिश्रित गेहूँ के आटे का प्रसाद (कुल्लर) साईं को अर्पित कर हाथ जोड़ती है। अन्य स्त्रियाँ ज्वार के आटे के बने दीपकों से साईं की आरती उतारती हैं और छठी देवी की प्रार्थना गाती हैं। इसके बाद साईं में डाले हुए गाय के गोबर में सूतिका के बाएँ हाथ के अंगूठे को सात बार डुबाते हैं और कलशों का पानी आटे के दीपक साईं में छोड़कर साईं को मुँद देते हैं। अब सूतिका घर लौटती है और तांडे के बच्चों को प्रसाद (कुल्लर) बाँटा जाता है।

नामकरण समारोह

पुत्र का नामकरण संस्कार होली के अवसर पर किया जाता है। इसे "छोरान धूँडेरो" कहते हैं। होली-पूजन के पूर्व नवजात शिशु का पिता ताण्डा नायक के घर जाकर उसे पुत्र प्राप्ति की खबर देता है और उसकी अनुमति लेकर अपने घर के आँगन में कंबल का तंबू बना देता है। तांडा - वासी यथाशक्ति उसे गेहूँ का आटा प्रदान करते हैं। सभी स्त्रियाँ मिलकर रात को भोजन बनाती हैं। दूसरे दिन नामकरण (बरही) संस्कार होने पर "सार्कजन्कि भोजन" (घुँडेर सागु-बरही का भोजन) होता है।

नामकरण विधि बड़ी मनोरंजक होती है। जमीन पर चौक पूर कर उस पर पाँच पैसे रख दिए जाते हैं। उसके ऊपर बोरा बिछाकर लडके के माथे पर लाल रंग का वस्त्र बाँधकर उसे बोरे पर बैठा देते हैं। अब सब लोग बच्चे के चारों ओर घेर लेते हैं। एक बाँस बच्चे के माथे का स्पर्श करता हुआ फूँटा जाता है। लोग अपने हाथों में छोटी लाठियाँ लिए होते हैं। वे लाठियों से बाँस पर हल्का प्रहार कर आवाज निकालते हुए बच्चे का नामकरण करते हैं। इस संस्कार में स्त्रियाँ भाग नहीं लेतीं,

केवल पुष्पा ही रहते हैं ।

संध्या समय स्त्रियाँ बच्चे को होली के करीब ले जाती हैं । अग्नि की प्रदक्षिणा कर, हाथ जोड़कर - लड्के के साथ घर वापस आती हैं । नामकरण संस्कार बंजारा लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं ।

मुंडन संस्कार

पुत्र के पाँच या सात महीने का हो जाने के बाद उसका मुंडन संस्कार किया जाता है, जिसे ^{लुट्ट} " लुट्ट लेरो " कहते हैं ।

यदि कुल की कोई स्त्री स्ती हो गई हो तो उसकी स्मृति में सर्वप्रथम "कुल्लर" (प्रसाद) बनाकर समस्त तांडे को भोजन कराया जाता है और तब मुंडन संस्कार किया जाता है । यह संस्कार भी बड़ी धूमधाम से सम्पन्न किया जाता है । इस अवसर पर अतिथियों को भोजन कराकर आदरपूर्वक " नेग " दिया जाता है । दिन भर गीत नृत्य भी चलते रहते हैं ।

कुछ बंजारे यह स्मारोह " वामड-पूजेरो " के रूप में करते हैं । पुत्र जन्म के दिन जूते घर में छिपाकर रख दिए जाते हैं और मुंडन संस्कार के दिन देव-पूजा के अवसर पर उन्हें निकाला जाता है । बाकी सारी विधियाँ उसी प्रकार होती हैं । इस प्रथा के पीछे यह अर्थ है कि जूते जिस तरह हिफाजत से रखे जाते हैं, उसी प्रकार लड्के को भी हिफाजत से रखना चाहिए ।

विवाह-स्मारोह -

बंजारा विवाह स्मारोह में भी वैशिष्ट्य होता है । प्राचीन काल में भावी वर को साल, छः महीने के लिए भावी ससुराल में रखा ॥ जाता है । उसे पौष्टिक भोजन एवं विश्राम की सुविधा देकर मजबूत किया जाता था । अब पूरे तांडे की कुमारियाँ तथा स्त्रियाँ बल अर्जमाने के लिए उस पर दृढ़ पड़ती थीं । इस आक्रमण से अपनी रक्षा कर सुरक्षित चक्रव्यूह भेद पर भाग निकलने वाले लड्के को " योद्धा वर " मान लिया जाता था । सभी प्रदेशों में इस प्रथा का पालन अब नहीं किया जाता ।

विवाह के लिए कोई विशेष समय, मुहूर्त आदि नहीं देखा जाता है । विवाह किसी भी दिन किंतु रात्रि के समय ही हो सकता है । इसका कारण महाराणा प्रताप एवं अकबर का युद्ध माना जाता है । इस युद्ध के बाद बंजारों पर मुगल सैनिकों की

स्थायी कोष दृष्टि रहने लगी । इनके बोवी बच्चों का अपहरण करना वे अपना धर्म समझने लगे । मुगल सैनिकों से बचने के लिए विवाह समारोह रात्रि के समय किए जाने लगे और यह नियम अभी भी चला जा रहा है ।

शादी-योग्य उम्र का कोई बंधन नहीं होता । लड़की की उम्र लड़के से अधिक भी हो सकती है । तीज त्यौहार के अवसर पर लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को पसंद करते हैं । लड़के को लड़की पसन्द आ जाने पर तांडा नायक की अनुमति से ब्याह का निश्चय (सगाई या गोल पक्का होना) हो जाता है ।

इन्के यहाँ " दहेज " की प्रथा नहीं है लेकिन शादी पक्की हो जाने पर "करार" के रूप में वर पक्ष वाले कन्या पक्ष को कुछ धन देते हैं । " करार " हो जाने के बाद ब्याह तय हो जाने की घोषणा करने के लिए वर पक्ष कन्या पक्ष के तांडा नायक को एक रुपया (शाकिया रजिआ) देता है । अब ब्याह तय होने में कोई संदेह नहीं रह जाता है ।

इस विधि के बाद भोजन के समय पीने के लिए मांग दी जाती है । मांग खाने के पूर्व निम्न घोषणा दी जाती है

" राधा मीठी घोडली रण मीठी तलवार ।

सेल मीठी कामिनी, सुरा मीठी सांग लो भाई मांग, लो भाई मांग ।

रात्रि के समय भोजनोपरान्त वर-वधू पक्ष के लोग एकत्र बैठकर एक दूसरे से प्रश्न करते हैं । प्रश्नों के पूर्व " पंच पंचात् राजा भोजेर सा .... " कहकर अपने समाज के संबन्ध में चर्चा शुरू करते हैं ।

विवाह के समय वर पक्ष में पहला समारोह " साडी ताणेरौ " (साडी पहनने का) और " गोल खायेन गेव " (तिलक लगाने का) का किया जाता है । बाजार जाकर साडी खरीदी (साडी ताणोन जायन्) जाती है और कन्या को वर पक्ष के यहाँ बुलाया जाता है । कन्या को साडी पहनाने के बाद नारियल आदि से उसकी गोद भरी (पतारी मांडेयन्) जाती है । इसके बाद ब्याह की तैयारी (सांज दाया बांधेरौ) शुरू होती है । इस दौरान दूल्हे के लिए आशीर्वादात्मक और उपदेशात्मक "वडावो" गीत गाए जाते हैं ।

विवाह के बाद सहेमानों को शादी का भोजन (वेतू गोठ दिनो) कराया जाता है । वधू के घर में लागों को मांग, घोटा (मादक पदार्थ) और "वाया, गोठ" (मांसाहार) आदि दिया जाता है । ब्याह का समारोह तीन - चार दिन तक चलता

ही रहता है। तांडे की स्त्रियाँ गीत गाकर प्रसन्नता एवं चुहल भरी गतिविधियाँ करती हैं। विशेष वाद्यों के साथ समूह नृत्य भी होते हैं। मदिरा और मांसाहार निस्क्रोच भाव से चलते हैं।

दूल्हा (वेताड़ या न्कलेरी) और दूल्हन (गेरिणी या लेरिणी) की विशेषा परंपरागत वेशभूषा रहती है।

बंगारों की सत्ताइस उपनामीय एवं सत्क उपजातियों में विवाह की यही विधि पाली जाती है। हिंदू विवाह पद्धति से इनकी पद्धति पृथक् है।

मृत्यु संस्कार

बंगारों के मृत्यु संस्कारों में भी वैशिष्ट्य है। मृतक को भूमि में खाई खोदकर दक्षिणोत्तर - सिर दक्षिण की ओर और पैर उत्तर की ओर - गाड़ा जाता है। कभी कभी उसका दाह संस्कार भी किया जाता है।

शव यात्रा के आगे मृतक का लडका या कोई रिश्तेदार मिट्टी का घट हाथ में लेकर चलता है। परंपरागत वाद्यों को बजाते हुए शव-यात्रा नदी किनारे पहुँचती है। शव को संस्कार के साथ भूमि पर रखा जाता है। गाड़ना हो तो खाई खोदी जाती है और जलाना हो तो लकड़ियाँ, उपले आदि एकत्र किए जाते हैं। जलाए जाने पर शवयात्रा में आए हुए लोग हाथ में लाठी लेकर उससे मृतक के मस्तक का सात बार स्पर्श करते हैं और मृतात्मा से प्रार्थना करते हैं। शव पूर्णतः दस्य हो जाने पर वे सब घर लौट कर अपने पैर धोते हैं। अर्थात् ढोनेवाले स्नान करते हैं। सभी शव-यात्रियों के नलों पर पानी का सिंचन किया जाता है। मृतात्मा की शान्ति के लिए चावल की खीर आदि पदार्थ तांडे के बाहर रख दिए जाते हैं। इस दिन मृतक के घर भोजन नहीं बनाया जाता है। पड़ोसियों के यहाँ से रिश्तेदारों के लिए भोजन आता है।

मृत्यु के तीसरे दिन मृतक का शोक मनाया जाता है। इस दिन तांडे के बाहर के कुआँ या नदी के किनारे चावल की खीर आदि बनाए जाते हैं। मृतक की राख एक घड़े में इकट्ठी कर ली जाती है। जहाँ मृतक को गाड़ा या जलाया गया है, वहाँ इस बात की खोज की जाती है कि भूमि पर किस प्राणी का पद-चिह्न अंकित हुआ है। यह विश्वास किया जाता है कि भूमि पर जिस प्राणी का पद चिह्न अंकित होता है, मृतात्मा उसी योनि में शरीर धारण करती है। दाह संस्कार स्थल से घर लौटने पर बकरा काटकर तांडे को खिलाया जाता है। मृत्यु के दसवें दिन मृतक की पत्नी अपने सौभाग्य सूक्त गहने आदि उतार देती है।

त्याहार -

बंजारों के वर्षा केवल ३ त्यौहार आते हैं। दवाली (दीपावली) होली या होली और तीज। किंतु इन तीनों त्यौहारों पर उनके हृदय की प्रसन्नता एवं ठुल्लास छल्ले पड़ते हैं।

दीपावली (दवाली)

" दवाली " बंजारों का विशेषतः लड़कियों का प्रमुख त्यौहार है। लक्ष्मी पूजन का रिवाज इन्में नहीं है। इसके साथ ही अमावस्या के दिन कुमारी कन्याएं एकत्रित होकर " मेरा करेरो " (आरती उतारने का) का उत्सव मनाती है। इस अमावस्या को " काली अमावस्या " कहते हैं। इस दिन मीठे पदार्थों के स्थान पर ककरा काटकर उसका मांस फकाया जाता है। प्रातः काल तांडे की कुमारियाँ गीत गाते हुए खेतों में जाती हैं और वहीसे विविध फूल तोड़कर मेरा गीत गाते हुए घर वापस आती हैं। तांडे में वापस आकर सर्वप्रथम वे तांडा नायक के घर जाकर उसकी आरती उतारती हैं और बदले में दान लेती हैं। इसके बाद वे तांडे के प्रत्येक घर में जाकर उनके और उनके पूर्वजों के नाम लेकर उनकी स्तुति में गीत गाते हुए, उन्हें बधाई देते हुए आरती उतारती हैं। यही क्रम रात भर चलता है। इस उत्सव का उद्देश्य बड़ों के प्रति आदर भाव एवं छोटों के प्रति स्नेह ममत्व का विकास करना जान पड़ता है।

इसी दिन लड़कियाँ गोबर की पाँच मूर्तियाँ बनाकर गीत गाते हुए गोवर्धनपूजा (गोदण पूजेरो) करती हैं। संध्या के समय गोबर की मूर्तियों की पूजा आरती उतारकर (मेरा करेरो) की जाती है। आरती के दीप रातभर जलते रहते हैं। रात्रि में इन लड़कियों को तांडा नायक के यहाँ मीठा भोजन कराया जाता है।

दीपावली के दूसरे दिन विवाह योग्य लड़कियाँ " डोक डोकरान छक्कारो " - पूर्वज पूजा करती हैं। इस अवसर पर गेहूँ, बाजरा आदि पदार्थों की लापसी तथा मात बनाकर बूल्हे की अग्नि को इन पदार्थों का भोग लगाते हैं और पूर्वजों की आत्मा को शान्ति प्रदान करते हैं। इसे " डोक डोकरान छक्कारो देरो " कहते हैं। दीवाली के तीसरे दिन भैया दूज मनाने की प्रथा इन्में नहीं है। इस प्रकार ये अपने विशिष्ट ढंग से केवल ३ दिन दीवाली मनाते हैं।

होली

जिस दिन सब लोग होली जलाते हैं, उस दिन ये होली नहीं जलाते। फागुन

शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी की रात को ये घास, लकड़ी उपले आदि फूँक करते हैं। तांडे के करीब के गाँव में जाकर जलाई हुई होलियों में से उपले ले आते हैं। प्रत्येक होली से पाँच उपले लेते हैं। होली के दूसरे दिन बहुत सख्ते ये होलो जलाते हैं। इसे वे "काम पूजरो" (काम पूजा) कहते हैं। होली के चारों ओर स्त्री और पुरुष हर्षा और उल्लास के साथ "लेंगी नृत्य" करते हैं। "गेरिया" (अविवाहित लड़के) और "गेरानी" (अविवाहित लड़कियाँ) विशिष्ट वाद्यों के साथ "लेंगी नृत्य" अथवा "कंजाणा नृत्य" करते हैं। नृत्य गीत के बाद एक दूसरे पर रंग डालते हैं। देवर-भाभी के रिश्तों में छेड़ छाड़ भी चलती है।

होली जलाने के पूर्व दो "गेरिया" पाँच हाथ लंबा परंडी का पौधा जड़ से उठाकर लाते हैं। उस पौधे से एक वस्त्र में पूरियाँ बाँध कर उसे होली के मध्य में गाड़ देते हैं। होली में अग्नि प्रज्ज्वलित करने के बाद परंडी के पौधे को उखाड़कर पास के नाले में फेंक देते हैं और वस्त्र तथा पूरियाँ निकालकर होली के पास आते हैं। भीगे हुए वस्त्र के पानी से होली का सिंघन करते हैं तथा पूरियाँ का अर्घ्य उसे अर्पित करके सात बार प्रदक्षिणा करते हैं। एक क्रिया होली की तृष्णा शांत करने के लिए है।

इसके बाद दो जवान लड़के उस वस्त्र (छाटिया) को अपने माथे पर बांध लेते हैं। ये होली के सम्माननीय जवान (गेरिया दांडो काढे बाल) माने जाते हैं। दिन भर नृत्य गीतों के साथ होली का त्योहार मनाया जाता है। संध्या के समय होली की राख झुठ्ठी में भरकर गीत गाते हुए लोग अपने तांडे की ओर लौटते हैं। तांडे के देवताओं को होली की राख का तिलक लगाकर उनके दर्शन करते हैं। इसके बाद तांडा नायक और कुर्ग लोगों के माथे पर टीका लगा कर उन्हें प्रणाम करते हुए पूरे तांडे में घूमते हैं। अंत में अपने अपने घर जाकर स्नान करते हैं।

स्नान के बाद "छोरान घुडरो" (नामकरण या बरही) स्मारोह मनाने के लिए लड़के के घर पर फूँक होते हैं। इस स्मारोह का वर्णन हम पिछले पृष्ठों में कर चुके हैं। इस अवसर पर जब पुरुष गीत गाते हैं तब स्त्रियाँ उन्हें मारती हैं।

बरही - स्मारोह के उपरान्त डेरे के सामने के आँगन में दो खंभों पर लटकाए गए नपसी के बर्तन के पास स्त्री-पुरुष इकट्ठे होते हैं। पुरुष इस बरतन को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जब कि स्त्रियाँ उन्हें आगे जाने से रोकती हैं। पुरुषों को स्त्रियाँ मार मारकर पीछे की ओर धकेलती हैं। अंत में पुरुषों की जीत होती है। यह जीत वीरता का चिह्न मानी जाती है। इसे "खेला कडरो" कहते हैं।

इसके उपरांत स्त्रियाँ अपने हाथों में गेहूँ के आटे से बने " गुंजा " बलपूर्वक पकड़ लेती हैं। उन्हें छीन्ने के लिए पुच्छा कोशिश करते हैं। पुच्छा उसे छीन कर खा लेते हैं।

इस प्रकार हर्षा और उल्लास के साथ यह स्मारोह संध्या तक चलता रहता है। संध्या में तांडे का सामूहिक भोजन होता है। इसके दूसरे दिन दीवाली के अवसर पर मनाया जानेवाला " पितृपूजा " (पूर्वजों की पूजा) का स्मारोह किया जाता है। तीसरे दिन " गेर धूँरो " (होली का सम्माननोप युक्त) के निर्णय का स्मारोह होता है। इस स्मारोह के अवसर पर सभी स्त्री-पुच्छा शृंगारिक गीत गाते हुए तन्मय होकर " लेंगी नृत्य " करते हैं। होली के अवसर पर गाए जानेवाले गीत प्रायः शृंगारिक होते हैं। कई गीतों में अश्लीलता और वीभत्सता का भी पट होता है।

रगात्सव फाग

बंजारे होली के तीसरे दिन " फाग " मनाते हैं। तांडे के तमाम स्त्री-पुच्छा एक दूसरों पर रंग उड़ाते हुए " फागेर " गीत गाते हैं और " फागेर नृत्य " करते हैं। कहीं कहीं रंग के बदले गोबर के घोल से खेलते हैं। होली और फाग में आसपास के छोटे छोटे तांडों से भी लोग आकर हिस्सा लेते हैं। फाग के बाद " होली र पोस " (होली की खुशी) मँगाने के लिए थाली लेकर आसपास के तांडों में घूमकर पैसے एकत्र किए जाते हैं और उन पैसों से बकरा, शराब, ताड़ी आदि खरीदते हैं। तांडे के हर घर में कटे हुए बक्रे के हिस्से भेजते हैं। इसे " गेर करेरो " कहते हैं। " गेर करेरो " के साथ होली उत्सव की समाप्ति हो जाती है।

तीज

बंजारे "तीज " का त्यौहार सावन या भादों में मनाते हैं, लेकिन नियमित रूप से प्रतिवर्ष नहीं। जब आर्थिक दशा अच्छी होती है और प्रसन्नता का वातावरण रहता है तभी यह त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहार मनाने के लिए तांडा नायक और पंवा की अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति मिलने पर जोरशोर से तैयारियाँ शुरू की जाती हैं।

यह त्यौहार दस दिन तक चलता ही रहता है। इस अवसर पर विवाह योग्य कुमारियों को विवाहयोग्य कुमारों की ओर से भेंट दी जाती है। भेंट को अनुरक्ति का चिह्न माना जाता है। अपनी प्रिय लड़की को ही लड़का भेंट देता है। यदि लड़की

मेंट स्वीकार कर ले तो उनकी शादी उसी वर्ष हो जाती है।

इसी अवसर पर कुमारियों अन्य त्यौहारों, उत्सवों तथा समारोहों के समय गाने के लिए मनोरंजक गीत, नृत्य, वीरों की साहस कथाएँ, पहलेलियाँ आदि सांस्कृतिक बातें प्राँद स्त्रियों से सीखती हैं। लड़के भी गीत, वाद्य और नृत्य सीखते हैं।

तीज के पहले दिन लड़कियाँ गमले में बाँधी की मिट्टी भरकर उसमें गेहूँ के दाने बो देती हैं। सात दिन तक नियमित रूप से पाँधों के विकसित होने के लिए जल सिंचन किया जाता है। सातवें दिन " घामोली " उत्सव मनाया जाता है और नवमें दिन लड़के और लड़कियाँ मिलकर बाँधी की मिट्टी से " गणगौर " (मिट्टी की गुड़िया) बनाते हैं और उन गुड़ियों को ब्रजारा समाज में प्रचलित किस्म के वस्त्र पहनाए जाते हैं। हरे भरे पाँधों से युक्त गमले के चारों ओर गुड़ियों को सजाकर रख दिया जाता है। लड़कियाँ रात भर गीत गा गा कर कर्तुलाकार नृत्य करती हैं।

इस त्यौहार के दसवें दिन को " तीज " कहते हैं। इस दिन गेहूँ के पाँधे उखाड़कर कर तांडे के प्राँद लोगों को आदर भाव एवं प्रेम प्रतीक के रूप में पाँधों की एक दो गुड़ियाँ दी जाती हैं। इस मेंट को प्राँद जन आगामी तीज तक सुरक्षित रखते हैं। दसवें दिन संध्या को " गणगौर " पास के नाले या जलाशय में विसर्जित कर दी जाती है। इसके बाद लड़के लड़कियाँ शक्ति परीक्षा का एक खेल खेलती हैं, जिसे " पीडिया खास्येरो " कहते हैं। दस दिन तक हर्षा उल्लास के साथ यह समारोह चलता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

१. बनजारा : अखिल भा. वंजारा सम्मेलन के अवसर पर प्रस्तुत अंक, १९६६,
उदयपुर, राजस्थान, पृ. १४-१५।
२. Thurstone, E.: The Castes and Tribes of Southern India,
Vol. II, pp. 225-26.
३. Hassan, S. S.: The Castes and Tribes of H. R. N. p. 24.
४. Census of India, 1961, Vol. IV, Andhra Pradesh, Part VI,
pp. 23-24.
५. March of India, Vol. 9, No. 3, March, 1957, p. 36.
६. Thursten E.: The Castes and Tribes of Southern India,
Madras, 1909, Madras, Vol. IV, p. 236.
७. To day I passed through another Banjara hamlet - were
I was mostly honoured by a Banjara woman", - Dr. Ball :
Jungle life in India, p. 514.
८. डा. सत्येन्द्र : लोक साहित्य विज्ञान, पृ. ३९६ ।
९. डा. सांकृत्यायन राहुल: गंगापुरातत्वांक, पृ. २९४ ।
१०. Frazer, J. C. : Golden Bough, p. 52.

: बं जा रा : लोकगीत और लोकगीतों का वर्गीकरण :

बंजारा : लोकगीत और लोकगीतों का वर्गीकरण

विषय प्रवेश

लोकगीत लोकजीवन तथा लोक संस्कृति का दर्पण होते हैं। लोकगीतों का मूल स्रोत लोकमानस में होने के कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास लोकगीतों में ही प्राप्त होता है। साहित्य की रचना सुख-दुख के झूले पर निरंतर आन्दोलित होते रहनेवाले मन को सांत्वना देने के लिए की जाती है। लोकगीत उस समूह विशेष के सुख दुख के साथी होते हैं। सम्यक्ता की प्रगति, विज्ञान की चकाबौंध एवं आधुनिकता के आगमन से भी लोक गीत मिट नहीं पाए हैं। इनकी परंपरा मौखिक होती है। पिता से पुत्र, माँ से बेटा तथा सास से बहू को यह परंपरा हस्तांतरित की जाती है। इसके रचयिता अज्ञात हैं। इनकी भाषा सरल, सुबोध, रससिक्त एवं प्रवाहमयी होती है। इसमें रचयिताओं की अनुभूतियाँ निश्चल भाव से व्यक्त हुई हैं।

बंजारा लोकगीत जीवन के प्रत्येक पक्ष का स्पर्श करते हैं। इनके अनुशीलन के द्वारा हम उनके जीवन के बहुत निष्ठ से दर्शन कर सकते हैं। इन गीतों को प्रमुख रूप से निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है --

१. संस्कारों के गीत ।
२. पारिवारिक जीवन के गीत ।
३. व्यवसाय संबंधी तथा श्रम-परिहार के गीत ।
४. शृंगार और भक्ति तथा विविध विषयों के गीत ।

१. संस्कारों की दृष्टि से बंजारा लोकगीतों का वर्गीकरण

हमारे यहाँ के जन-जीवन में संस्कारों का मूल स्रोत धर्म रहा है। मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक की सारी विधियाँ परंपरागत एवं शास्त्र सम्मत षोडश-संस्कारों से सन्निविष्ट होती हैं। गर्भाधान, पुंस्वन, पुत्र-जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, गोना एवं मृत्यु मानव-जीवन के उल्लेखनीय तथा महत्त्वपूर्ण संस्कार हैं। इन विविध प्रसंगों पर उनके अनुस्यू भावभंगियों के साथ स्त्रियाँ कोमल कंठों से मधुर गीत गाती हैं। जन्म -विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर हर्षा पसन्तायुक्त मांगलिक गीत गाए जाते हैं, किन्तु मृत्यु के हृदय-विदारक प्रसंग पर शोकपूर्ण कष्ट गीत गाए जाते हैं।

संस्कार गीतों को निम्न प्रमुख वर्गों में रख सकते हैं -

१. पुत्र जन्म के गीत ।
२. विवाह के गीत । ३. मृत्यु - गीत ।

पुत्र जन्म के गीतों को अन्य उप वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है --

- (अ) सोहरगीत (पेदोवेयेती आंग गीद)
- (ब) पुत्रजन्मोत्सव गीत (केल्पो अथवा नाथरो गीद)
- (स) छठी माता के गीत (दळ्वा धोकेरो गीद)
- (ड) बरहो गीत (छोरान धूडेरो गीद)
- (इ) मुण्डन के गीत (ल्हटलेरो गीद)

अब इनमें से प्रत्येक के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी, ताकि आगे विस्तृत अनुशीलन में सहायता मिल सके --

(अ) सोहर गीत : (पेदोवेयेती आंग गीद)

सोहर गीत पुत्र जन्म के पूर्व से उसके बाद तक गाए जाते हैं। इन गीतों में भारतीय नारी की स्तान संबंधी विभिन्न आशा-आकांक्षाओं की बड़ी मार्मिक व्यंजना मिलती है। धुमन्तू जाति होने के कारण बंजारों को उत्कट आनंद के प्रसंग बहुत कम प्राप्त होते हैं। अतएव पुत्र-प्राप्ति का प्रसंग उनके लिए सर्वाधिक सुखद है। इस अवसर पर गीत के साथ नृत्य भी होते हैं।

(ब) पुत्र जन्मोत्सव गीत (केल्पो अथवा नाथरो गीद)

शिशु का जन्म परमानंद प्राप्ति का कारण होता है। इस अवसर पर पुंसवन विधि की जाती है जिसका उद्देश्य यह कामना प्रकट करना है कि स्त्री पुत्र को जन्म दे, पुत्री को नहीं। पुत्र पैदा होने पर बंजारा टांडे में ढोल बजाया जाता है, जिससे पुत्र-जन्म की मौन घोषणा हो जाती है। पुत्री के जन्म पर ढोल नहीं बजाया जाता। ढोल ध्वनि सुनकर तांडे की स्त्रियाँ सूतिका के घरके आंगन में इकट्ठा होती हैं, तथा जन्मोत्सव के गीत गाकर नृत्य करती हैं।

(क) छठी माता के गीत : (दळ्वा धोकेरो गीद)

उत्तर भारत में कार्तिक शुक्ल षाछठी के दिन छठ पूजा होती है। इसका उद्देश्य पुत्र प्राप्ति एवं उसके दीर्घायुष्य की कामना प्रकट करना है। कंद्या स्त्री भी पुत्र-प्राप्ति की कामना से भगवान सूर्यनारायण की प्रार्थना करती है।

इस दिन छठी माता के चित्र के साथ अन्य देवी देवताओंकी प्रतिमाएँ भी दीवार पर चित्रित की जाती हैं। दुष्टात्माओं से रक्षा हेतु रात भर दीपक जलाकर जागरण किया जाता है।

बंजारों में पुत्र जन्म के तीसरे या पांचवें दिन यह संस्कार किया जाता है। इसे " जलवा धोकेरो " कहते हैं। इस संस्कार के बाद सूतिका पवित्र हो जाती है और

घर का काम करने लग सकती है ।

इस अवसर पर सुत्तिका के घर तांडे के स्त्री-मुच्छों, बच्चों - बूढ़ों सभी को आमंत्रित किया जाता है और सामूहिक भोजन कराया जाता है जिसे " धूरे साणु " (छठी देवी का भोजन) कहते हैं । भोजन के उपरांत तांडा नायक की पत्नी एवं अन्य महिलाएँ विशेषतः वृद्धाएँ केमता माता की प्रार्थना करती हैं ।

(ड) बरही नामकरण के गीत (छोरान धूरेरो गीत)

बंजारा - समाज में पुत्र का बरही संस्कार होली-पूजन के अवसर पर किया जाता है, जिसे " छोरान - धूरेरो " कहते हैं । होली पूजन के उपरांत तांडे में बरही-भोजन (धूरे साणु) होता है । संध्या समय पुत्र को होली के पास ले जाकर उसकी प्रदक्षिणा करते हुए गीत गाए जाते हैं ।

(इ) मुण्डन के गीत । लूटेरो गीत)

मुंडन या चूड़ा कम संस्कार षांडश संस्कारों में से एक है एवं महत्त्वपूर्ण है । जन्म के बाद से इस अवसर पर सर्वप्रथम बालक के केश काटे जाते हैं । यह संस्कार किसी पवित्र तीर्थस्थान, देवस्थान या नदी किनारे किया जाता है ।

बंजारों में " मुंडन " को " लूटेरो " कहते हैं जो जन्म के पांचवें या सातवें महीने में किया जाता है । भूतकाल में यदि इस अवसर पर कुल की कोई स्त्री स्ती हो गई हो तो उसकी स्मृति में पसाद बनाकर समस्त तांडे में वितरित किया जाता है । साथ ही गीत नृत्य के साथ हर्षोल्लास प्रकट किया जाता है ।

विवाह के गीत

विवाह की पवित्रता तथा सामाजिकता सिद्ध करने के लिए इस अवसर पर विविध शास्त्रीय एवं परंपरागत विधानों की व्यवस्था की गई है । स्थान भेद से इनमें अनेक रूपता भी मिलती है ।

जैसा हम पहले लिख आए हैं कि धूमन्तु जाति होने के कारण हर्षोल्लास के अवसर बंजारों के जीवन में बहुत कम होते हैं । अतएव ब्याह-समारोह को आनन्दोत्सव के रूप में मनाकर हार्दिक प्रसन्नता को प्राप्त किया जाता है । पहले यह समारोह आठ दिन से लेकर तीन महीनों तक चला करता था किन्तु आज तीन दिनों में ही इसे समाप्त कर दिया जाता है । ब्याह रात में होते हैं ।

कन्या एवं वर दोनों के यहाँ इस अवसर पर गीत गाए जाते हैं । प्रायः दोनों

पक्षों के गीत समान होते हैं लेकिन वर पक्ष के गीतों में आनंद एवं प्रसन्नता की मात्रा अधिक होती है जबकि कन्या पक्ष के गीतों में कष्टना की मंदाकिनी प्रवाहित होती है। इस अवसर पर तांडे की अनुभवी स्त्रियाँ भावों को " धवलो गीद " (शोक तथा वियोग के गीत) गाने की विधि सिखाती हैं। यह प्रशिक्षण विवाह के पूर्व से शुरू होकर कन्या की विदाई के पूर्व तक चलता रहता है। " धवलो " एवं " हवेली " गीत बड़े ही भावात्मक एवं कष्टना होते हैं, जिनमें दुल्हन को व्यथा, नेहर-प्रेम तथा माता-पिता के प्रति कृतज्ञता के भावों की निश्छल अभिव्यक्ति होती है। बंजारा ब्याह-गीतों में कष्टना का स्वर अधिक तीव्र होता है।

ब्याह के गीतों को दो वर्गों में रखा जा सकता है --

(क) वर पक्ष के गीत :

- (१) तिलक या सगुन के गीत (सगाई या गोल गीद)
- (२) पराती गीत (परभाती टीको गीद)
- (३) विवाह के सामान्य गीत (वडाई डाग गीद, नक्ता गीद)
- (४) वर-बिदाई के गीत (केतूड रे तांडो गीद)

(ख) कन्या पक्ष के गीत

- (१) तिलक या लगुन के गीत (परभाती टीका लगाऊ गीद)
- (२) हल्दी के गीत (हल्दी लगाऊ गीद)
- (३) नहदू नहान के गीत (हंगुली गीद)
- (४) माडो गाडने के गीत (मांद जनार गीद)
- (५) मेंहदी के गीत (मेदी जनार गीद)
- (६) चूड़ी पहनने के गीत (चूडो तीय जनारो गीद)
- (७) वस्त्र परिधान के गीत (साडी ताणोरो गीद)
- (८) द्वारवार या अम्बानी गीत (केतूड रे गीद)

ब्याह के परिहास गीत (हास गीद)

- (१०) भाँवर के गीत (फेरो गीद)
- (११) कन्या की बिदाई के गीत (ढावलो, हवेली, मलालो)

के गीत

मृत्यु हो जाने पर शोक, पीडा एवं कष्टना की अभि व्यक्ति गीतों के माध्यम से की जाती है। इन गीतों में आध्यात्मिक भाव भी निहित रहता है।

बंजारों में मृतक यदि बूढ़ा हो तो उसे गाड़ा जाता है तथा वह यदि युवक हो तो उसे जलाया जाता है। मृत्यु के तीसरे दिन " श्राद्ध " की जाती है जिसे " कोइया " कहते हैं। इनका विश्वास है कि मृतक देवता में विलीन हो जाता है, इसलिए ये मृतात्मा की प्रार्थना करते हैं।

(२) व्रत-त्याहार, अनुष्ठानों के गीत

भारतीय लोक-जीवन में धर्म का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसकी वजह से विभिन्न व्रत, उत्सव, अनुष्ठान, त्याहार आदि मनाए जाते हैं। इन व्रत - अनुष्ठानों से संबंधित बंजारा-गीतों को निम्न वर्गों में रख सकते हैं -

(अ) देवी - देवताओं के गीत। (ब) व्रत-उपासना संबंधी गीत।

(स) उत्सव पर्व संबंधी गीत।

(अ) देवी देवताओं के गीत

बंजारे शिव-पार्वती, राम-सीता, कृष्ण, गणेश, भैरव, हनुमान, भवानी माता एवं दुर्गादेवी के साथ ही मरिअम्मा, दुर्गम्मा, वीर मास्तेम्मा, मसूर भवानी, मंथराल भवानी, बागी भवानी आदि देवी देवताओं की उपासना करते हैं। इस उपासना के पीछे मनोकामना पूर्ति की लालसा तथा भय का मिला जुला भाव कार्य करता है। इन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए परंपरागत गीत विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं।

(ब) व्रत उपासना संबंधी गीत

छठी माता, तोज, पिडिया आदि के अवसरों पर जो गीत गाए जाते हैं, उन्हें इस वर्ग में रखा जाएगा।

(स) उत्सव पर्व संबंधी गीत

जीवन की फ़रस्ता एवं भ्रम को उतारने के लिए लोक-जीवन में त्याहारों का विधान किया गया है। भारत में हिंदू लोग मुख्यतः दीवाली, दशहरा एवं होली का त्याहार घूमघाम के साथ मनाते हैं। बंजारा त्याहारों की संख्या सीमित है।

(दीपावली), होली, फाग आदि इनके त्याहार हैं। इन सीमित त्याहारों को वे असौमित हृष्टाल्लास के साथ मनाते हैं।

(३) पारिवारिक जीवन के गीत

मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण परिवार में रहकर ही होता है। परिवार में स्नेहपूर्ण अनेकों संबंध होते हैं। इन संबंधों से जुड़ी भावनाओं को प्रकट करनेवाले गीतों

को इस वर्ग में रखा जाएगा। पारिवारिक जीवन की गाथा का गायन इन गीतों का उद्देश्य होता है। पर के आकर्षण का केन्द्र नवजात शिशु होता है। उसे सुलाने के लिए "लोरी" और पालने के गीत गाए जाते हैं।

पति-पत्नी की मान-मनोबल, छेड़छाड़ आदि को भी गीतों में प्रकट किया गया है। एक विशेष बात यह है कि बंजारा प्रणय-गीतों में अवैध प्रणय को कोई महत्व नहीं दिया गया है, जो उनके स्वस्थ यौन संबंधों एवं उच्च नैतिक मूल्यों का द्योतक है।

(४) धार्मिक गीत

बंजारा समाज भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ा होने के कारण उसके जीवन में भी उच्च स्तरीय शिक्षा है। गुरु की महिमा, आध्यात्मिक चिंतन तथा ईश्वरीय प्रेम के गीत भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

(५) व्यवसाय तथा श्रम-परिहार के गीत

व्यवसाय के संबंध में गाए जानेवाले गीत व्यवसाय गीत कहलाते हैं। प्रत्येक जाति के व्यवसाय भिन्न भिन्न होने के कारण इन गीतों में भी भिन्नता होती है। कार्य करते समय श्रम परिहार हेतु भी गीत गाए जाते हैं। प्राचीन काल में बंजारों के वाणिज्य कर्म से संबंधित होने के कारण व्यवसाय संबंधी गीतों में पर्याप्त वैविध्य दीक्ष पड़ता है। इन गीतों को जीव उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं -

(अ) जंतसार के गीत

गेहूं या किसी भी अनाज को पीसने के समय जो गीत गाए जाते हैं, उन्हें जंतसार के गीत कहते हैं। इनका उद्देश्य श्रम परिहार ही है। इन गीतों में नवधू को विरहव्यथा विधवा का कष्ट कंदन तथा पुत्र-स्नेह की भावनाएँ अभिव्यक्त होती हैं। कष्टों का स्वर सभी में व्याप्त होता है।

(ब) कृषि-कार्य विधायक गीत

विविध कृषि कार्य - धान रोपना, फसल काटना, घास निराना, मिर्च तोड़ना - के अक्सर पर गाए जानेवाले इन गीतों में दाम्पत्य प्रेम की व्यंजना होती है।

(क) श्रम-परिहार के विविध गीत

साहूकारों की बपेट में बंजारा समाज भी आता रहा है। उनके प्रति रोष एवं घृणा का होना स्वाभाविक है। इन गीतों में शोषण की निंदा तथा सूदखोरों पर कटाक्ष किए गए हैं। मानसिक यातना के चित्रण के साथ ही कर्म की ओर न जाने की चेतावनी भी मिलती है।

(इ) हास्य और व्यंग्य के गीत

विचित्र वेशभूषा, आचरण आदि को हास्य का आख्यान माना जाता है। हास परिव्रास उत्पन्न कर जीवन को सुखमय बनानेवाले ऐसे गीतों की संख्या भी कम नहीं है।

(६) शृंगार और भक्ति तथा विविध विषयों के गीत

ऊपर हम जिन विषयों की चर्चा कर आए हैं, उनके अतिरिक्त भी ऐसे कई पक्ष हैं जिनसे संबंधित गीत उपलब्ध हैं। उन्हें सुविधा के लिए निम्न उप-विभागों में रख सकते हैं।

(अ) आधुनिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय विचारधारा के गीत

सामाजिक एवं राष्ट्रीय परिवर्तनों से लोकगीत भी बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। बंगारा लोकगीतों पर भी इसका प्रभाव परिलक्षित होता है। इन गीतों में गांधी, नेहरू आदि नेताओं का गौरव के साथ उल्लेख किया गया है।

(ब) मदिरापान संबंधी गीत

प्रत्येक समाज में कुछ दुर्गण होते हैं जिज्ञासा-पूर्ति एवं क्षणिक सुख की लालसा से अपनाए गए कुछ व्यसन जीवन को नष्ट कर देते हैं। बंगारा समाज में यह दुर्गण आम है। इन गीतों में इस बुराई से विरक्त करने की चेष्टा दिखाई पड़ती है।

(क) शिकार संबंधी गीत

शिकार जैसे प्रसंगों संबंधी भी गीत बंगारा लोक साहित्य में प्राप्त होते हैं।

(ड) ज्ञान विज्ञान का महत्त्व संबंधी गीत

ज्ञान-विज्ञान के संबंध में प्रशंसात्मक उद्गारों के गीत इनमें सम्मिलित हैं।

(इ) हास्य-गीत

परिश्रमी बंगारा समाज के जीवन में विशिष्ट अवसरों पर हास, परिहास, व्यंग्य-विमोद के द्वारा हास्य रस-धारा इन गीतों के माध्यम से प्रवाहित होती है।

प्रथम खंड

संस्कार गीत

बंजारा : संस्कार - गीत

बंजारा संस्कृति भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को परंपरा से अपनाती हुई चली आ रही है। भारतीय संस्कृति में धर्म का स्थान प्रमुख है। धर्म ही लोक जीवन का प्राण है। धर्ममय जीवन में विविध संस्कारों का बड़ा ही महत्त्व है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा सम्पूर्ण जीवन संस्कारमय है। मनुष्य जीवन के विकास का प्रथम सोपान है संस्कार। संस्कार का साधारण अर्थ है किसी वस्तु को ऐसा रूप देना, जिसके द्वारा वह अधिक उपयोगी बन जाए। मनु-याज्ञवल्क्य और धर्मसंस्कार विष्णु के अनुसार गर्भाधान से अन्त्येष्टि तक सोलह संस्कार हैं। गर्भाधान, पुंस्वन, सीमन्तो - न्यन, विष्णु बलि, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चौल, उपनयन, वार वेदव्रत, स्नातन और विवाह - इस प्रकार धर्मशास्त्रों में संस्कारों की संख्या बहुमत से सोलह मानी गई है। जन्म के पूर्व भी संस्कारों की स्थापना कर भारतीय मनोचार्मों ने अपनी सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि का परिचय दिया है।

बंजारा लोकगीतों में संस्कार संबंधी गीतों की संख्या ही सबसे अधिक है। धुमन्तू जाति होने के कारण तथा नगरों के बाहर ही डेरा डालकर रहने के कारण नगर निवासियों की अपेक्षा इस पर धार्मिक भावनाओं का प्राधान्य एवं प्राबल्य है। इसके साथ ही इनकी अधिकता एवं प्राधान्य का कारण इनका लोक मानस के उत्साह एवं आनंद से परिपूर्ण होना है।

सोहर के गीत (तांडेरी गीत)

मनुष्य जीवन में जन्म सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रसंग होता है। पुत्रेच्छा तथा पुत्र प्राप्ति लोक-जीवन में एक स्वाभाविक इच्छा है। भारतीय जनमानस में पुत्र प्राप्ति को एक महत्त्वपूर्ण पवित्र तथा धार्मिक विधान माना जाता है। "आत्मावे जायेते पुत्रः" के अनुसार मनुष्य स्वयं पुत्र रूप में उत्पन्न होता है।^२

भारतीय संस्कृति में नारी जीवन की महत्ता तथा पूर्णता मातृत्व भाव में निहित है। माता बनकर कुल का उज्ज्वल कान्वाल पुत्र को जन्म देकर वह स्वयं को भाग्य विधात्री मानती है। इसीलिए भारतीय जन-जीवन ने गर्भाधान से लेकर पुत्र जन्म तक विविध गीतों एवं स्मारोहों की योजना कर इसकी महत्ता को स्वीकार किया है। इन गीतों में नारी मन की विभिन्न आकांक्षाओं, स्वप्नों तथा अभिलाषाओं की यथावत् अभिव्यक्ति हुई है।

पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर गाए जानेवाले गीतों को सोहर के गीत कहते हैं । इन गीतों के अन्तर्गत मानव जीवन के विविध भाव व्यापार आ जाते हैं । स्त्री-पुरुष के मिलन-प्रसंग से लेकर पुत्रोत्पत्ति तथा उसके उपरांत के विविध प्रसंग इन गीतों में निहित हैं ।

गर्भाधान -

सोहर गीतों का प्रारंभ गर्भाधान या पुंस्वन विधि से होता है । बंजारा जाति राजपूत-वंशी होनेके कारण युद्ध के लिए उपयोगी पुत्र को जन्म देनेवाली माता की प्रतिष्ठा समाज में बहुत ऊँची थी । यही आशा की जाती थी कि प्रत्येक स्त्री पुत्र को जन्म देगी, पुत्री को नहीं ।^१ इसी परंपरा के अनुसार बंजारा स्त्रियाँ " केम्ता " माता से विनती करती हैं --

" धरती रो मांडण मेलीया । वंशो रे मांडण सूत ।

तनेरी मांडण तरीया । बापू री मांडण पूत ।

जल्म देस माता । सामंत सूर वीर ।

नितो रीजो माता बांझाडी । मत गमाव जो मरक्का रो नूर

वीर देस माता समंत सूर । परसुल खोपर काम स्थारे

तारो नाम राजा घरेस । "

(पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए मेघ जिस प्रकार से शोभा देते हैं, उसी प्रकार कुलश्रेष्ठ पुत्र वंश को शोभा देता है । हे आर्ये ! ऐसा ही आदर्श पुत्र प्रदान कर जो शूर वीर सामंत हो ।)

दोहड़

गर्भाधान के पश्चात् प्रत्येक स्त्री के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएँ जाग्रत होती हैं इस अवसर पर बंजारा समाज में जो गीत गाए जाते हैं, उनमें यह मानकर चला जाता है कि पुत्र का जन्म हो गया है । ये गीत प्रश्नोत्तर अथवा संवाद-शैली में होते हैं --

पुरुषा : कागदडियों किम गोतो, हाटेन काई लायो ।

झींजा, टोपी, केरसाइ, मोतीबाई साइ ।

(अरे हे कागडियों, तू कहाँ गया था, बाजार में ? बाजार से क्या लाया ? टोपी ? किस्के लिए ? मोतीबाई के लिए ? मोतीबाई को क्या हुआ ? लडका ? इत्यादि)

स्त्री : मोरी बाई, रो बाधा हयोचये ।

घडी घडी मारो बवे बाईच ।

योई बाहान मोरबी वेगीचये ।

जेरे सासरो वृणो लागोच बाईच ।

(मेरी बहन को पुत्र हुआ है । वह घडी घडी रोता है । उसे नजर लगी है । किसी जानी को बुलाओ जो नजर झार दे ।)

इन गीतों में बंजारा जीवन की सरलता एवं स्वच्छंदता प्रकट हुई है । इन गीतों का रंग भडकीला नहीं है ।

पुत्र जन्मोत्सव -

बंजारा तांडे में किसी के यहाँ पुत्र पैदा होने पर जोर जोर से ढोल बजाकर पुत्र-जन्म की घोषणा की जाती है । यह वाद्य उद्घोषा स्पष्ट कर देता है कि नव-जात शिशु पुत्र ही है, पुत्री नहीं । आस्पड़ोस की सभी प्रौढ स्त्रियाँ सूतिका-गृह के सामने आंगन में एकत्रित होकर पुत्र जन्मोत्सव स्मारोह (केलपो अथवा नाथरो) उमंग भरे गीत नृत्यों के साथ मनाती है ।

सुहागन स्त्रियाँ बालक को आशिषा देते हुए गाती हैं -

दीय मडोये नायरे धरती रो लेशाये,

जले रोये जायते जी अणदव दाव्य ।

तीन मडोये नारी धरती रो लेशाये, जाल्ते जी अण दव दाव्ये ।

चार मडोये नाये धरती रो लेशाये, जाल्ते जी अणदवदाव्ये ।

पांच मडोये नाये धरतीरो लेशाये, जाल्ते जी अणदवदाव्ये ।

(हे नूतन बालक ! दिन दिन तू बढ़ता जा । तेरी कीर्ति निरंतर चारों ओर बढे । सब मिलकर इसकी आरती उतारो ।)

पुत्र जन्म के अवसर पर आनंद अधाइयों के साथ तांडे के लोग उल्लास प्रकट करते हैं । यदि पिता कहीं परदेश गया हो तो उसे सदेश भेजने की भी प्रथा है । तांडे का नाई (धाडी) यह शुभ-सदेश तुरंत उसके पास पहुँचा देता है । कहीं पुत्र के स्थान पर अगर पुत्री का जन्म हो जाय तो माता तथा तांडे के अन्य लोगों के मुख पर विछाद की गहरी देखाएँ दिखाई देती हैं ।

छठी माता के गीत (दब्बा धोकेयेरो गीद)

छठी देवी का संस्कार बंजारों में पुत्र-जन्म के तीसरे या पांचवे दिन मनाया जाता

हैं। यह उत्सव बड़ा ही महत्त्वपूर्ण होता है और इस " जलवा धोकेरौ " या " जलवा धोकेरौ " कहते हैं। इस संस्कार के पश्चात माता पवित्र हो जाती है।

इस अवसर पर तांडे के अँगन में एक छोटी सी खाई खोदी जाती है। अपने सिर पर जल से भरे हुए सात कलश रखकर आँचल में गेहूँ के दाने भरे हुए उन्हें जमीन पर छीटते हुए बच्चे की माता घर की देहली से खाई तक जाती है और वहाँ पहुँचने पर बच्चे हुए गेहूँ के दाने खाई में डाल देती है। विवाहित स्त्रियों जलवा के माथे पर से कलश उतारती हैं। इस समय कुमारियों को नवप्रसूता के पास नहीं आने दिया जाता। नवप्रसूता गुडमिश्रित गेहूँ के आटे का प्रसाद (कुल्लर) खाई में अर्पित करके प्रणाम करती है। अन्य स्त्रियाँ ज्वार के आटे से बने दीपकों से खाई की आरती उतारती हैं। इस अवसर पर स्त्रियाँ छठी माता का गीत गाती हैं --

वेमता हंस्त हंस्त आयेस, रोते रोते जायेस।

लेयो लावण लेन पर आयेस, सुवो सुतली लेन आयेस।

वेमता हालन फूलनर काडेस, सणा ठेरो के आयेस

वेमता सुई डोरा लेन पारा जायेस।

सन सुतली सुवो लेन आयेस।

(हे वेमता माता ! इस अवसर पर हँस्ते हँस्ते पधारना और रोते हुए जाना।

सुई और डोरा साथ लेकर यहाँ से जा और दुबारा आते समय सुंदर सुतली लाना न भूलना।)

इसके बाद खाई में डाले हुए गाय के गोबर में प्रसूति का बाँया अंगूठा सात बार डुबाकर कलशों का जल और आरती के दीपक खाई में डाल कर खाई मूँद दी जाती प्रसूति का पुनः अपने माथे पर कलश रखती है। जवान पुरुष इसमें उसकी सहायता करते हैं। प्रसूतिका के घर पहुँचने पर छठी माता का प्रसाद (कुल्लर) बच्चों में वितरित करते हैं।

संध्या के समय समस्त तांडे के कुटुंबियों को आमंत्रित किया जाता है, विशेषतः पाँच लड़कों को छठी माई का भोजन (चट्नीर खाण्डू) खिलाया जाता है। यदि लड़का पैदा हुआ हो तो आगामी होली पूजन के दिन उसका नामकरण संस्कार किया जाता है। लड़की का नामकरण संस्कार कभी भी हो सकता है।

सामूहिक भोजन (चट्नीर खाण्डू) के बाद तौंडा नायक की पत्नी एवं अन्य महिलाएँ " वेमता माता " - छठी माता - की पूजा करती हैं। भारत में इस पूजा

की प्राचीन परंपरा है।" ⁸ इस अवसर पर गाए जानेवाले गीत में छठी माता की प्रार्थना रहती है --

वेमता सुई - डोरा लेन पारा जायेस ।

सन सुतली सुवो लेन पारा जायेस ।

(हे वेमता माता, अभी तू कपास की डोगी एवं सुई के साथ विदा हो जा,

जब तू फिर आएगी तब हम सब मिलकर सुतली- डोरा से तेरा स्वागत करेंगे ।

इस गीत में लक्षणात्मक अर्थ यह है कि अगली बार प्रसूतिका को पुत्र हो, पुत्री नहीं, यह वर दे ।

नामकरण - बरही के गीत (छोरान घुडैरो गीद)

सोहर गीतों (तांडेरी गीद) के अन्तर्गत ही बरही के गीतों का अन्तर्भाव होता है, जो पुत्र-जन्म से लेकर इस संस्कार तक विविध प्रसंगों पर गाए जाते हैं ।

बंजारा सप्ताज में पुत्र का बरही संस्कारण होली पूजन के अवसर पर किया जाता है, जिसे " छोरान घुडैरो " कहते हैं ।

बंजारों में बरही-संस्कार बड़े ही मनोरंजक ढंग से किया जाता है । होली पूजन के पूर्व ही लड्डू का पिता बरही स्मारोह के संबंध में तांडा नायक के घर जाकर उसे सूचना देता है और उसकी अनुमति प्राप्त करके निश्चित समय पर घर के सामने कंबल का डेरा लगा देता है । इस अवसर पर लोग यथाशक्ति गेहूं का आटा आदि देते हैं । रात के समय तांडे की स्मरत स्त्रियाँ इकट्ठा होकर रसोई बनाती हैं । दूसरे दिन बरही स्मारोह के बाद सामुहिक भोज का विधान किया जाता है, जिसे " घुडैर खाणु " कहते हैं ।

नामकरण विधि हेतु जमीन पर वर्तुलाकार रंगोली (चोको पुरेरो) सजाकर प्रथम उस पर पाँच दस पैसे रख देते हैं और उस पर बोरा बिछाकर उस पर शिशु को बिठाते हैं । शिशु के माथे पर लाल रंग का वस्त्र बांधते हैं । बच्चे के चारों ओर उसे घेर कर पुछा उसके माथे पर आडा बाँस फूँद कर उस पर लाठी से मारकर आवाज निकालते हुए " वाझाणा गीत गाते हैं । इस संस्कार में प्रधानतः पुछा ही भाग है । यहाँ हम बाँझाणा गीतों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं --

अन भाई रे S S S वरसन दियाडो होली माता आई रे ।

होलीन मांगी रे हडो सणगार । वजियन मांगी रे रंगीला री लोवडी ।

वजियन मांगी रे गुंजा पापड चारजो । वजियन मांगी रे बालक्या से तेवार जो

करजाने करजो बालक्या रे तेवार जो । होलीन दवाली दांनु सखी मेन्हे ।
 (भाइयों, जहाँ मेंफ़ बार होली आई है । वह क्या मांगती है ? वह शृंगार,
 रंगीन पूडियाँ और मीठी लापसी माँगती है और लडके का पालने में
 नामकरण करने को कहती है । दिवाली और होली ये दोनों बहनें हैं ।
 दिवाली होली में बची हुई बासी लापसी माँगर गोधन की पूजा करने के
 लिए कहती है ।)

तांडे के नायक को संबोधित कर होली और बरही के लिए मेंट मांगने का
 बांझाणा गीत भी दृष्टव्य है --

अन् भाई रे S S S आये आयेन हुवे नायक तारे दरबारन ।

अन नायकन दिनो रापिया पांचन । अन् पांचन दिनो पवास कर मानिखे
 जो / अन् वजियन दिनो मंदिरा पांधर चारन । अन् मंदिरा रो छक्को --

-- गेरिया घगतो कर । ....

(हे तांडे के मुखिया हम सब तेरे घर मेंट मांगने आए हैं, खुशी खुशी पवास
 रूप हमें दे दे । यदि तू पाँच रूप भी देगा तो हम उसे पवास ही मानेंगे ।
 तेरा वंश ग़ूर और बट वृक्ष की शाखाओं की तरह बटे ।)

बाँस पर लाठी मारते हुए गाए जानेवाले गीत का नमूना निम्नलिखित है --

चरीक चरिया चंपा ढोल । पेला बेटा नाई की कर ।

दूसरो बेटा कारभारी कर । बटबट रे पिया सासर जो ।

सासरती आग वाडी जो । आगवाडी पचवाडी जो ।

बेटी सासु पान खराब । बेटी ससरा हो का दरावे ।

व्हरग दडिया गाऊ दराव । उदरीवर फाग आयेर होळी ।

आई होळी, बाजे टाळी, छोरा आवडो वेगो ।

(जोर जोर से ढोल बजाओ । पहला लडका नायक बनेगा तो दूसरा लडका
 कारबार करेगा । अरे ठठ रे लडके ससुराल जा, जहाँ तेरी सास बैठी होगी,
 जो तुझे पान खिलाएगी । ससुर बैठा होगा जो तुझे हुक्का पिलाएगा
 संख्या के समय स्त्रियाँ शिशु को होली के पास ले जाती हैं । होली की

परिक्रमा करते हुए प्रार्थना गीत गाती हैं -

गड-बंदरा गड बंदरा पाले तणाई होली ।

हुशी बंदरा न्थान बलाय होली ।

खेली बंदरा चेल कराई होली ।

हुशी बंदरा बालान् जन्माई होली ।

खेल बंदरा, होली दवाली मेने ।

(गड बंदर में होलीके अवसर पर बरही मनाने के लिए डेरा मडा हुआ है । होली ने हमारे एक नए भाई को जन्म दिया है और हमारे लिए हर्षा-उत्साह का वातावरण निर्मित किया है ।)

मुंडन के गीत : (लूलेरो गीत)

मुंडन या चूडाकर्म षोडश-संस्कारों में एक महत्त्वपूर्ण संस्कार है । इस अवसर पर सर्वप्रथम बालक का केशकर्तन किया जाता है । यह संस्कार बालक की तीन, पाँच अथवा सात साल की विष्टाम आयु में ही करते हैं । प्राचीन काल में इसे " गोदान-विधि" कहते थे ।⁴ इसे पवित्र-स्थान, देवस्थान या नदी किनारे सम्पन्न किया जाता है । माँ बच्चे को गोद में लेकर बैठती है और नाऊ बच्चे की लट काटता है । इस समय गाया जाता है --

गंगा रे गोरा पाखती और गोदेमाँ बेटो गणपती ।

ओने बाऊ अदबती इन्द्रदेवरे जती ।

(गंगा और गोदा के बीच में पार्वती माता गोद में गणपती को लेकर बैठी है । इनके चारों ओर इन्द्र के गणों की स्मा जुड़ी है ।)

बजारों में यह संस्कार बालक के पाँचवें या सातवें महीने में किया जाता है, जिसे " लूलेरो " कहते हैं । कुल में यदि कोई स्त्री स्ती हो गई हो तो इस अवसर पर उसकी स्मृति में प्रसाद (कुल्लर) बनाकर तांडे के अतिथियों को वितरित किया जाता है ।

कुछ लोग यह काकुल समारोह चमडे की पूजा (चामड पूजेरो) के साथ मनाते हैं । पुत्र-जन्म के दिन जूते छिपाकर रखे जाते हैं और काकुल समारोह के अवसर पर पूजा के समय उन्हें निकालते हैं । संवतः इसके पीछे यह विश्वास काम कर रहा है कि जिस प्रकार जूतों को यत्नपूर्वक संभाला जाता है, उसी प्रकार पुत्र को भी संभालना चाहिए । इस अवसर पर गाए जानेवाले गीत का एक उदाहरण प्रस्तुत है --

अंभा कटार्द गदरी अबेलीर, हिंडोले, हिंडोले ।

मेरी माया जग जोलो रे ।

ए मा बेसरे तुलजाभवानी र, हिंडोले हिंडोले ।

मेरी माया जग जोलो रे ।

एमा बेसरे गूंदी मखलिर, हिंडोले हिंडोले ।

(हे माता, तेरे लिए झूला बनाया है । तुझे झूले पर झुलाते झुलाते मैं कृतार्थ हो जाऊँ । इस झूले पर गूँदी मावली व सप्तमातृकाओं को बिठाकर झुलाऊँ ।)

विवाह के गीत

वैदिक धारणा के अनुसार गृहस्थ-जीवन के लिए विवाह आवश्यक है ।^६ समाज की इकाई है परिवार और परिवार की नींव है वैवाहिक जीवन । विवाह का मुख्य उद्देश्य वंश परंपरा को अबाधित अक्षुण्ण रखना है ।

बंजारों का विवाह-विधान बड़ा ही मनोरंजक होता है । इनमें सगाई से लेकर वधू की विदाई तक के विभिन्न प्रसंगों के गीत प्रचलित हैं । ये गीत वैविध्य पूर्ण हैं तथा प्रेम, वात्सल्य, कृष्णा वैराग्य आदि मनोविकारों से रंजित हैं ।

सामान्यतः विवाह का संस्कार वर और वधू के चुनाव से प्रारंभ होता है, जिसे " मंगनी" या " सगाई " कहा जाता है । योग्य वधू केवल पति की ही नहीं, अपितु सारे कुटुम्ब एवं कुल की प्रतिष्ठा का कारण होती है ।^७ मंगनी के अवसर पर कन्या - पक्ष वाले वर को वस्त्रादि उपहार देते हैं, जिससे विवाह की बात पक्की मानी जाती है । इस वादान-स्मारोह को " तिलक" कहा जाता है । इस अवसर पर गाए जानेवाले गीतों में हास्य, व्यंग्य, विनोद एवं शृंगार की धारा प्रवाहित होती है ।

पहले लडके को साल छः महीने भावी ससुराल में रखा जाता था । इस काल में उसे दूध, मलाई, मेवा आदि पौष्टिक पदार्थ खिलाकर खूब स्वस्थ बनाया जाता था । उसके खूब तगड़े हो जाने पर तांडे की कुमारियाँ और स्त्रियाँ उसकी शक्ति परीक्षा लेती थीं । वे उस पर दूट पड़ती थीं और मारपीट करती थीं । यदि लडका उन्हें छका कर उनकी बाँहों का घेरा तोड़कर निकल जाता तो उसे ब्याह के उपयुक्त समझा लिया जाता था । इसका प्रचलन अब कम होता जा रहा है ।

कहीं कहीं इनमें विवाह-विधि के लिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं देखा जाता । किसी भी दिन आयोजन कर दिया जाता है । बंजारों में ब्याह रात के समय होता है कहा जाता है कि इसका कारण मुगलों से शत्रुता थी । मुगल सेनाएँ दिन में कन्या का अपहरण कर सकती थीं। अतएव सुरक्षा के लिए रात का समय उपयुक्त समझा गया ।

शादी के लिए लडका - लडकी की उम्र की समानता नहीं देखी जाती । कभी कभी वधू की उम्र वर से अधिक भी होती है। मुख्य बात है वर द्वारा वधू की पसन्दगी तीज त्याहार के समय जवान लडके और लडकियाँ एक दूसरे को पसन्द करते हैं । लडके द्वारा पसन्द की गई लडकी के साथ तांडा नायक की अनुमति से शादी का निश्चय

(मँगनी) " सगाई " या " गोल" पक्का हो जाता है ।

शादी में देहज की प्रथा विशेष रूप में प्रचलित नहीं है लेकिन शादी पक्की हो जाने के करार के लिए लड़की वार्शों को कुछ धन देना पड़ता है । प्राचीन काल में एक जोड़ी बैल और गाय कन्या के पिता को देने की प्रथा थी । " सगाई " को जाहिर करने के लिए वर पक्ष के लोग वधू पक्ष के तांडा-नायक को एक स्त्रिया (शक्रियारपिआ) देते हैं । इसके साथ ही मँगनी पक्की हो जाती है ।

वर एवं वधू दोनों के घरों में विवाह के अवसर पर गीत गाए जाते हैं । प्रायः दोनों पक्षों के गीत समान ही होते हैं । वरपक्ष के गीतों में आनंद उल्लास की मात्रा अधिक रहती है, जबकि वधू पक्ष के गीतों में कष्टना एवं वेदना का स्वर भी मिला होता है ।

परपक्ष के विवाह गीत : तिलक या लगन के गीत (सगाई गीत)

केला रे बागेमा बेटोचं हदाई । करदीचं सगाई । खादे जरा खारेच गोळ मटाई ।
(केले के वन में बेटो की मँगनी पक्की हो गई है । इस शुभ अवसर पर तुम सब अपना मुँह मीठा कर लो ।)

संध्या के समय भोजन से पूर्व सबको माँग पीने के लिए दी जाती है । माँग पीते समय लोग एक दूसरे को प्रणाम कर निम्न घोषणा करते हैं --

राधा मीठी घोडली, रण मीठी तलवार ।

सेज मीठी कामिनी, सुरा मीठी सांग । लो भाई माँग, लो भाई माँग ।

(पराक्रमी पुच्छों को घोड़ी प्रिय होती है, रणक्षेत्र में वीरों को तलवार प्रिय होती है । सेज पर कामिनी प्रिय होती है और शिकार के समय बछी प्रिय होती है ।)

रात में भोजन के लिए अतिथियों से विनयपूर्ण अभ्यर्थना की जाती है --

" पंच पंच्यात राजा भोजे^शर सङ्ग । लाखन सव्वालाख भाईर आनंद

सगेर कुसल । भाई आपण आनंद । सगा आपण सकल । तलवी पातळ ध्यान ।

है तो कोटी खोलू प्यान । नहिं तो पंचों में भगवान । तलवी है संसार में भातमात के

लोक । सबसे हलमल बलिण तो नंदी नाम संयोग । मेवा सगाने मेवा करिये येवा नंदी

नीर । घापो घापा सिंग स्थिा जो जूर बढे सीत । येवा सगाने येवा न जये येवा ब

सिंगोडा टाकी लोग । परमठा म्याठे दुधाढा । सुक सुकटा सुपारिया रंग कुसुं हांय ।

भाई बगर रंग दुआं हांय । सुकुमक्य सुपारिया रंग सगा बगर दुआं न होय ।" इत्यादि ।

(" पंच लोगों की पंचायत जैसे राजा भोज की स्था । इस स्था के हम सब लोग सदस्य हैं । लाख सत्ता लाख मोल के माइयों आय सब आनंद से तो है न ? पंच ही परमेश्वर है । नदियों के संगम के समान ही हमारे दिलों का मिलन हुआ है और नदी के जल के समान ही हमारे मन सरल और स्वच्छ है । हम एक दूसरे के साथ मिल जुल कर रहेगे तो मस्तक की पगड़ी में जड़े रत्नों के समान सुशोभित हो जाएंगे । कुल की शोभा मेहमान है । जिस तरह आकाश में पतंग डोर की सहायता से हिलता डुलता है वैसे ही हम सब ऊँच स्थान पर सुशोभित हो जाएँ । समुद्र में जैसे मछलियाँ सुख से रहती हैं, वैसे ही हम सब मिल जुल कर रहेंगे । जिस तरह बीच में पहाड़ आ जाने से दो वस्तुएँ अलग होती हैं, उसी प्रकार अब तक हम एक दूसरे से विलग थे लेकिन अब इस मंगनी से रिश्ता जुड़ जाने से हीरे की खान प्राप्त हो गई है । " इत्यादि)

अब वर वधू के घरों में विवाह की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं । वर पक्ष के लोग वर के साथ गुड़, पान - सुपारी, छुस्का और रंग लेकर वधू के घर जाते हैं । वधू पक्ष के लोग उन्हें पान-सुपारी देकर तथा रंग डालकर उनका स्वागत करते हैं । इसी दिन ^{२५} विवार-विमर्श द्वारा विवाह का दिन निश्चित हो जाता है ।

दिन तय हो जाने पर दूल्हे के घर साड़ी पहनाने की रस्म होती है । इस दिन वर पक्ष के लोग साड़ी खरीदने के लिए (साड़ी ताणोन जायन्) बाजार जाते हैं । वधू को साड़ी पहनाने के बाद उसके आँचल में नारियल, पान-सुपारी और कुछ रुपये डालकर उसकी गोद भरी (पतारी मांडेय्) जाती है । इसके बाद वर की " मुंडे वडो " रस्म की जाती है । इस अवसर पर वर (वेतडू) दूल्हे की पोशाक पहनकर अपने मित्रों के साथ (लेरिया) घिलम पीते हुए घर आवे मेहमानों को " राम राम " करता है और उनका आलिंगन करता है । " वेतडू " और " लेरिया " अपने कानों पर देशमी डोरी पहन लेते हैं जिसे पतीरोडोरा कहते हैं । इस समय अतिथियों का माँग, मंदिरा एवं भोजन देकर खुशी मनाई जाती है । इस अवसर पर स्त्रियाँ माँग घोटते हुए निम्न गीत गाती हैं --

काली मिर्ब वेंतायले , धीनी मिर्ब वेंतायले ।

अछो घोट्टा गुडायले , मुंगा भोले क्कायले ।

जंना सदरा न्वायल, अछोमेल बंदायले ।

(हे दूल्हे । काली मिर्ब और गुड खरीदकर माँग बनाना ,इससे तेरा वैवाहिक जीवन सुखी होगा ।)

विवाह - सस्कार के गीत : (वेतड़ व्दाई गीत)

दूसरे दिन वर के घर के आंगन में कुंलाकार मंडप बनाया जाता है, जिसे " मुंडेवडा" कहते हैं। इस मंडप के सामने चटाई पर " वेतड़ " और उसका छोटा भाई बैठ जाते हैं। दोनों की बाँहों पर गुरु गोसाईं बाबा की स्मृति में अग्नि से दागा जाता है, जिसे " व्दाई दाग " कहते हैं। इस अवसर पर व्दाई दाग गीत गाए जाते हैं --

जने व्दा दायरो, मुण्डेवदा दायरो।

बाजरी व्दा दायरो, रागेव्दा दायरो।

गोसाईं बाबा सदा, सदा।

चण्णा व्दा दायरो, व्दा व्दा दायरो।

मेथे व्दा दायरो।

गोसाईं बाबा सदा, सदा।

(ज्वार के दाने, चने के दाने, बाजरी के दाने, रागी के दाने और मेथी के दाने

ये सब गुरु गोसाईं बाबा को अर्पित।)

उक्त स्मारोह के बाद " वेतड़ " और उसके छोटे भाई को खाने के लिए सात कटोरे भरकर चावल की मीठी खीर दी जाती है। अब लग्न मंडप के बीच में चाँदी के सिक्के पर जल से भरा मिट्टी का कलश रखा जाता है और उसके चारों ओर तांबे के सिक्के रखे जाते हैं। मंगनी के समय कन्या के घर प्राप्त रूप को कलश में डाल कर कलश का मुँह बंद कर दिया जाता है। फिर दूसरे दिन संध्या के समय मंडप के सामने " वेतड़ " को मध्याह्न पर बिठाकर भाँग बनाते समय तांडे की स्त्रियाँ हँसी-धुशी के साथ गीत गाती हैं। बारात के प्रस्थान के पूर्व वे दूल्हे से कहती हैं - " यह भाँग हमने अपने हाथों से बनाई है, कृपया इसे पी लो। " इस पर सभी लोग भाँग पीते हैं।

वर के वधू के घर के लिए प्रस्थान के समय तांडे की जवान लड़कियाँ उससे हास परिहास करते हुए कहती हैं --

लुंबी झुंबी रो झा झा।

तारी लुंबी झुंबी चाली रे झा झा।

तारी बापूर मेल छोड रे झा झा।

तारी याडीर मेल छोडी रे झा झा।

तारे सासरेरे मेल दिडा झा झा।

लुंबी झुंबी रो झा झा, तारी लुंबी झुंबी।

(दूल्हे ! बड़े सज-धज के स्पुराल चले हो । क्या ज्ञान है ? क्या स्वाज है ? क्या धाट - बाट है ? अरे हाँ, बड़ी अक्ड के साथ तो स्पुराल जा रहे हो, लेकिन अपनी पत्नी के लिए कोमती कपडे और गहने ले जा रहे हो या नहीं ?)

शुभ मुहूर्त में ही दूल्हा स्पुराल जाता है । तांडे के पंच लोग मुहूर्त देखकर ही विदा की अनुमति देते हैं । अशुभ की सूचना मिलते ही प्रस्थान रूक जाता है --

तू सोमउ केतइ वाग बोलो ।

तेरे हरीभरी नंगरीपर वाग बोलो ।

तारी भरी फ़ बेरी पर वाग बोलो ।

तू सामउ नायके वाग बोलो ।

तारे जमणे भजा बाग बोलो ।

(तेरी समूद्ध नगरी में पंछी की आवाज सुनाई पड़ी है । पंच लोगों के सामने पंछी की आवाज आई है । तू शादी के लिए प्रयाण मत कर । कुछ हाण के लिए रूक जा ।)

दूल्हे को विदा करने के लिए उसके साथ तांडे के नर-नारी सीमांत तक जाते हैं ।
स्त्रियाँ आशीर्वादात्मक गीत गाती रहती हैं --

ताडे चले बतुरे - मारा यामिनिआ ।

गोरी जमाये वाल्मीया - मारा यामिनिआ ।

(हे दूल्हे ! दूल्हन के घर शादी करने के लिए जा रहा है तो हँसी खुशी और संतोछा के साथ जा । तेरे प्रति हमारी सदिच्छाएँ हैं ।)

वे दूल्हे को भावी जीवन के उपरदायित्वों के प्रति सजग रखने की चेतावनी देना नहीं भूलती हैं --

बामणा रे, ताडे ताडे चाल ।

मर तामणारे घाली विसजी दृणियाजि ।

चाल रे बामणा रे लुका । ताडे ताडे चाल ।

तारी डोली बिराजी तारी ।

तारी डोली सजियारी ।

चाल रे बामणा रे लुका, ताडे ताडे चाल ।

उसे पिता के स्मान कीर्तिमान तथा समाजप्रिय होने के लिए भी कहती हैं --

तांडो छोड चलो रे, बापूर गोद छोडे रे ।

बापरों शिक केली, पानी लाद चलो रे ।

डंभी डंभी झुंडी रे, झुन्कड़ी पामणो लाद चलो रे ।

नांगरी री शिकल्लो हे दुला, लाद चलो रे ।

शादी के अवसर पर कोई झगडा - बखेडा करके तांडे को कलंकित न करने की चेतावनी भी दी जाती है --

वेथोडो, लेरिया, घुमजानो छो कारजेना ।

कधाछा एक्कोरी, एक्कंदी, एक झांगड ।

एक नाडी एक राछा, इकोई, इकोडव्य ।

कामयो वो न तुम को नयन गले जान ।

इकानेरा वो काम कारल्यो, मारा धाने नक्कोन ।

(कहां तुम जो भी सुना उसे बाँये कान से सुनकर दौंये कान से निकाल देना ।

क्रोधित न होना ।)

भावी जीवन की जिम्मेदारियों से चिंतित दूल्हे को धैर्य भी ये गीत प्रदान करते हैं --

तारे सेरिक्की सासुवर केतडू, छाती मत फोड भरके भोदू ।

तारे सेरिक् तारे भाई मेव, तू मत बमेक, सेरिक् केतडू ।

तारे सेरिक्की तारी याडी बीच, गुजराणी सरिक्की बीज ।

ओढणी सरिक्की साली बीच, बामणो सेरिक् सारे भाई बीच ।

(हे दूल्हे ! तू दुल्हिन के घर जा रहा है । कहां तेरी सास तुझे सहारा देगी ।

इसलिए तू धीरज के साथ जा - छाती मत फोड ले । तुझे सहारा देने के लिए तेरे

बलवान भाई हैं, इसलिए तू छाती मत फोड ले । धीरज देनेवाली तेरी माँ यहाँ उपस्थित है ।)

तांडे के सीमांत तक आ जाने पर तांडा नायक एवं अन्य लोग लौटने वाले हैं ।

दूल्हा उनसे प्रार्थना करता है कि वे उसके घर एवं संपत्ति पर ध्यान रखें --

बापू धयमानो हम जाना कारजेना ।

घरचा, बरचा, वाल्वा धयमाना ।

घाल्चा नीगामाने रक्खाघीयो ।

इस प्रकार वर पक्ष के गीतों का भंडार विविधता से युक्त है ।

कन्या पक्ष के गीत

कन्या पक्ष के गीतों की संख्या वर पक्ष के गीतों की तुलना में अधिक है । ये

प्रायः स्त्रियों के द्वारा ही गाए जाते हैं। इनमें तिलक, हलदी, नहकू, नहावन, माडो गाडना, मेहंदी, चूड़ी, पहवाना, वस्त्र परिधान, द्वारचार, कन्यादान, सप्तपदी, हास परिहास, विदाई आदि विविध प्रसंग अनुस्यूत हैं।

तिलक या लग्न के गीत : (प्रमाती ठीको लगाऊ गीत)

कन्या के घर में प्रमाती से गीतों की शुरुआत होती है, जिसमें क्यू के लिए आशीर्वाद एवं कुशल मंगल की कामना रहती है। इन गीतों में विविध विषयों की अभिव्यंजना होती है। कुछ राम-सीता, कृष्ण-राधा आदि देवी-देवताओं से संबंधित होते हैं --

असी धरती पर रामव, लक्ष्मण उनके बीच चले रे धनिया ।

उसी धरती पर देवस्थान असगे, उनके बीच चले रे धनिया ।

बीच चले रे सरपरती, अस धरती पर आपण बणिया बसओ ।

उसके बीच चले रे दुनिया, घर धरती भाई भाई ।

(इस धरती पर राम और लक्ष्मण कर्तव्य के नाते कन में चले गए, जिनके साथ सीताभाई भी थी। इस संसार में सभी प्रकार के लोग बस गए हैं, जो भ्रातृभाव से चलते हैं।)

कुछ गीतों में क्यू की निरीहता एवं कसणा की व्यंजना है --

मन येजेना छाजे भावजोये ।

जा तेरे गरेरो ठीको भयन छाजे भावे जो ।

जाते रे घरेरो ठीको भवन छाजे भियाव ।

मत जो लगाडे, भियावोरे ।

जा तेरे घरे री हूँदी, बांदी हलदी ।

अपने घरेरो बांदणो रोरे ।

ठीको भयन छाजे भियाव ।

(हे भैया, हे मौंजी। पराये घर का तिलक मुझे मत लगाओ। उससे मेरी शाभा नहीं बढ़ेगी। मेरे माथे पर पराये घर की हलदी भी मत लगाओ। अपने घर की हलदी और तिलक से ही मेरा शरीर सुशोभित होगा।)

कन्या को शादी संकट के समान दिखाई पड़ती है। क्योंकि बाबुल का घर उसे छाडना पड़ेगा -

कागदे री पुडी कर सिसेमा झाकले भिया ।

सिगे छडी हातेमा झालेवर भिया ।

मोरे लार पामणो चाल रे मिया ।

तू न धाल रे पोरोशी कलडीम ।

काडू तीज त्येवर दियाडा ।

(हे मैया, तू जिस तरह तमाकू की पुडिया बाँधकर अपना जेब में हिफाजत के साथ रख देता है, वैसे ही मुझे अपने स्नेहस्पी पुडिया में बाँधकर रख ले । हे मैया, मुझे घर में रखकर किवाड बंद कर लो और तीज त्योहार के समय ही बाहर निकालो ।)
माडो गाडने के समय का गीत (मांद जनार गीत)

बहन सारी तैयारियों को देखकर परेशान है । वह चाहती है कि सारे काम क्लिम्ब से हों, जिससे बाबुल के घर से क्लिओह की घड़ी जल्दी न आए:

अतरी चपलाई, मत करो वीरा । एक घड़ी लागं, तो सं घड़ी लगाडी ।

मत बाँधो बाह्या किवाह मारो वीरा ।

(हे प्यारे मैया, जिस काम को करने में तुझे एक पल लगता है, उसे करने में तू सौ पल क्यों नहीं लगा देता ?)

भाई माडो गाडने के लिए गड़ढा खोद रहा है । बहन को वह खाई के रूप में दिखाई देता है जो उन दोनों को जुदा कर देगी । इस गीत में मानवीय कृष्णा की बड़ी स्वाभाविक व्यंजना हुई है -

मत खोदो वीरा, आकोल ढोकाला रे खोड ।

तम ज खोदीयो तो तमारी --

मेनड वराणी दिसे वीरा ।

भाई को उस से मस न होते हुए देखकर कन्या मौ से याचना करने लगती है कि वही उसे छिपा ले --

नायकण याडी रे, आवाक घूळी री,

हाय लेरी घणे लाण याडी ।

नायकण याडी रे, तारे लाकिया

बुलहीन घालान गो केले याडी ।

कोई भी बेवारी की ओर ध्यान नहीं देता और वारात द्वारा तक आ जाती है ।

द्वारचार या अग्वानी गीत

बारात के दरवाजे पर जाते ही द्वारचार के गीत प्रारंभ होते हैं । स्त्रियाँ वर

देखने के लिए बहुत उत्सुक रहती है। वह काला है या गोरा ? काना, बहरा आदि तो नहीं है ? इधर कन्या के मन में भी तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न होती है लेकिन लोक मर्यादा का ख्याल कर वह स्वयं को रोकें रहती है। कुछ लड़कियाँ ढीठ होती हैं। ऐसी ही एक लड़की को तीव्र उत्कंठा निम्न शब्दों में व्यक्त हुई है --

काढोने कोढा काढो रे भूरिया लावावेरो ।

रणजावे भूरिया ससियावे वृजाऊँ ।

हंणी ने कूद जाऊँ ।

(हे माँ, मैं दूल्हे को देखने के लिए हिरन और खरगोश के समान छलांग मारकर मिलने जाऊँगी ।)

दूल्हन को उसकी सहेलियाँ छेड़ती हैं और फन्तियाँ कस्ती हैं -

घोड़े घोड़े हाँसे बाझिये तणे कुणे बुलावा ।

लठके हासलो लाडी लाडी लोडी बाझिये ।

(अरी सखी, तुझो कोई बुला रहा है, इसलिए तू सज-धजकर उसी के सामने जा और मीठी हँसी हँस ।)

चुटकी लेंते हुए वे तांडे की स्त्रियाँ उसे कहती हैं --

बामणा रे वोची साडीलो, ताणवायान या वोचो ।

बामणा रे वोची साडीली, वो चो ।

(अजी दामाद जी, शादी करने तो बड़ी अक्ल के साथ आए हो लेकिन अपनी पत्नी के लिए साडी चोली लाए हो या नहीं ?)

इस अवसर पर वर-वधू को संक्षिप्त भेंट का अवसर प्रदान करने के प्रसंगों की भी उद्भावना की जाती है। वधू पानी भरने के बहाने नदी या कुएँ पर जाती है और प्रियतम की प्रतीक्षा में खड़ी रहती है --

पाणी भरती वाटडी, जोर झाझा ल्ले खडी ।

लुंजी झांजीरा पेला, जायर झाझा ल्ले खडी ।

(हे प्रिय ! कुएँ पर पानी भरते भरते मैं यहाँ तेरी राह देखती कब से खड़ी हूँ ।)

वर वधू को सांत्वना देता है कि वह उसके लिए एक से एक सुंदर आभूषण लाएगा --

— तारे सारु वयना लायेवे सुवाली । घर चाले बाई तो न चैन दरादुये ।

बाई तारे वयनारी मज्जुरीये । घर चाले बाई, तू न हाँसे दराऊँये ।

बाई तारे हासलेये मज्जुरीए । घर चाले बाई, तो न भूरिया दराऊँए ।

(पेंजनियाँ, कंठहार, नथुनी, वाकिया (बाजूबंद) जो भी चाहे ले लेना, लेकिन घर

चल, रुठ मत ।)

मेहंदी के गीत (मेदी लगाऊ गीत)

ब्याह की पूर्व तैयारी के रूप में कन्या के शरीर में हल्दी, तेल, छबटन, आदि लगाया जाता है ताकि भावी कष्ट-अधिक कांतिमय दिखाई दे । उसे मेहंदी भी लगाई जाती है । मेहंदी पीसते वक्त स्त्रियों को गीत गाने के अवसर प्राप्त होते हैं --

मेदी पिसे कोण ? पिसावे कोण ? आडे भीत कलंडे कोण ?

पलूटी कर सलूटी फर लाडी, तारो ससरो बलायो लाडी ।

सोला परेरी सोला हाथ साडी आधो दूंगा कडिये लाडी ।

(मेहंदी पीसता है कौन और पिसवा कौन रहा है ? कौन आडी दोवाल पर बढ रहा है ? बिठिया, तुझे तेरा ससुर बुला रहा है । सोलह हाथ की सोलापुरी साडी में अपने शरीर को आधा ही लपेटे नखरा न कर मेरी लाडो ।)

मेहंदी लगाते समय स्हेलियाँ क्यू को तंग करने से बाज नहीं आती है --

छोरी केतेती, बडाई मारतीती, चल छोरिये मेंदी पिटी ।

चल छोरिये केतू गोदी मा जा बेटो ।

छोरी केतेती बडाई करतीती, चल छोरिये केतू खोळ वोढ बेटो ।

चल छोरिये केतू खोळ वोढ बेटो ।

(अरी छोरी, विवाह के पूर्व कहती थी मैं शादी हरगिज नहीं करूंगी लेकिन अब मेहंदी लगाकर शादी के लिए सज धज कर बैठी है । शादी के पूर्व बहुत नखरा करती थी, अब वर की गोद में बैठने के लिए उत्सुक है ।)

चूड़ी पहनने के गीत : (चूड़ोतीय जनारो गीत)

चूड़ी पहनते समय जो गीत गाए जाते हैं, उनमें प्रसन्नता के स्थान पर कष्टनाक स्वर ही प्रबल है --

मत धेजे काडो याडी इये । मरि जे याडी योरे हातेरी ।

सरेरी सराई टोपली, या-हि-याँ ।

मत काडे जो भावे जो ये । मारे जो बापे री हातो रो ।

सरेरो सेरायो मूटिया, या-हि-माँ ।

मत जे न छाजे भावे जो ये । जा तरे घरेरी ये ।

खंद केरी विणी चूणी घूघरी, या-हि-याँ ।

मन जे वा छाजे जावेणो ये । जा तेरे घरेरी य ।

पिणो चूणो चूडलो, - या हि - याँ ।

(हे मेरी प्यारी माँ, मेरे हाथों में को ये चूड़ियाँ निकालकर मुझे नई चूड़ियाँ मत पहनाओ । हे मामी, मेरी माता के द्वारा मेरे हाथों में पहनाई गई ये चूड़ियाँ और प्रेम से सजाई गई बालों की " टोपली" - एक प्रकार का कर्णालंकार - मत उतारो पराए घर से लाई गई यह "धूधरी" (कर्णालंकार) मुझे शोभित नहीं करती । हे सखियों, ये सब चूड़ियाँ पराये घर की होने के कारण मुझे शोभा नहीं देतीं/)

हल्दी के गीत : (हल्दी लगाऊँ जनम गोद)

कन्या को हल्दी लगाते हुए उसकी माता एवं अन्य स्त्रियाँ इस अवसर पर जो गीत गाती हैं, उन्हें हल्दी के गीत कहते हैं । यथा --

गंगा उतर पाणी चारी मेने । पाणी उजाला पाणी भर लेना --

हल्दी लगाई मेरी । गंगा . -- हल्दी लगाई मेरे बंदन बाई ।

हल्दी लगाई मेरे गुब्बाई । गंगा उतर पाणी चारी मेजे ।

पाणी उजाला पाणी भर लेना ।

इन गीतों में कन्या के हृदय की विछोह पीडा की टीस बड़े अच्छे ढंग से उभारी गई है --

मत लगाई वीरा, हल्दी पर घर की हल्दी ।

बाप घर बंदन रोटि को मत लगाई वीरा हल्दी ।

बाप घर का बंदन रोटि को लगाई हल्दी वीरा ।

मत लगाई वीरा हल्दी पर घर की हल्दी ।

(हे मैया, मुझे पराए घर की हल्दी मत लगाओ, अपने ही घर का बंदन लगाने से भी मैं सुखी हो जाऊँगी ।)

वर को हल्दी लगाते समय उसके घर की स्त्रियाँ जो गीत गाती हैं उनमें बहन को इस बात की पीडा है कि भाई पराई स्त्री के जाल में फँस गया है --

हल्दी रे जालामा सुरिया पडो रे वीरा ।

घाल सरदार वीरा, कोणीन सरदार नु बाई ।

इस प्रकार हल्दी के गीतों में पराए घर जाने की व्यथा एवं बाबुल से विछोह की कल्पना साकार हो उठी है ।

नहछू - नहान के गीत (हंगुळीर गोद)

विवाह के मंडप में कन्या के स्नान की तैयारी की जाती है और इस अवसर पर कन्या अपने भाई और माता से प्रार्थना करती है कि उसके मंगल स्नान के लिए सभी

रिशतेदारों को आमंत्रित किया जाय --

मेरा दुश्मनी वीरा, मझावो बलाल ले वीरा ।

मारी नायकण याडो, कूलर बलाल्ये या ।

तारी हुलरेरी अगो झुल्लुप या झु..... ।

दूल्हे को स्नान कराते समय जो गीत गाए जाते हैं, उनमें हास - परिहास की छटा के दर्शन होते हैं --

सरको आवये - सोनेरी काटोटी पर । घाटो आवये सासुरी काटोटी
कोई मांगये सासुरी काटोटी पर ।

कडा तोडा मांगये सासुरी काटोटी पर ।

लाकीट मांगये सोनेरी काटोटी पर ।

घड़याल मांगये चांदीरी काटोटी पर ।

(हे दूल्हे - ! स्नान-मंत्र पर बैठने के लिए बड़े ही उत्साह से दौड़ते हुए आये हो तो सास से क्या माँगना चाहते हो ? सोने की लाक़िट और चाँदी की घड़ी ? ससुर से सूट-बूट माँगना चाहते हो ?)

दूल्हे को नीचा दिखाने के लिए स्त्रियाँ अनेक बहाने ढूँढती हैं --

चांग चंगोझीय, चंगोझीय तोरा मेनोई ।

कलडा - तोडा मांग व तोरा मेनोई ॥

(हे बेटा, हमारा बहनोई हमसे गहने आदि माँग रहा है । वह जो कुछ भी माँगे वह उसे देकर उसका हठ पूरा कर दो ।)

वर वधू से स्नान द्वारा पवित्र होकर शृंगार करने के लिए कहा जाता है --

नायल्ला लाडा नायल्ला लाडा ।

तारं पगला हटे गंगा वेई जा ।

नायल्ल छाटा नायल्ले छाटा ।

तारे पाटिया हटे पगल्या गंगा वेई जा ।

(--- अपने धुंधराले काले बालों को सुवा कर सुगंधित तेल लगाकर माँग सँवारो ।)

स्नानरत वर-वधू पर मंगलकामनाओं एवं आशिषों की वृष्टि कर उनके भावी जीवन के पथ को उजला बनाने का प्रयत्न किया जाता है --

पांची भाई वसे रे, डोरन् बांधेगे । बाघी बच्ची बेटा दिक्ली सरीकी ।

क्वी क्वी बेटा बांदी सरी की । कुं छुटे लाडी डोरैन् तारे ।

दादी हाथीर डोरैन् रो । कुं छुटे लाड डोरैन् ।

(हे बेटे, तेरे सामने पंच - मंडल बैठा है और बड़े हर्ष से तेरी शादी स्वा दी है । तेरा ब्याह अब होगा क्योंकि तेरे माँ - बाप तेरी कलाइयों पर सौभाग्य - सूत्र बाँध रहे हैं ।)

वस्त्र परिवान के गीत -

स्नान के उपरांत दूल्हा-दुल्हन को वस्त्र पहनाए जाते हैं । इसे "साडी ताणोरो" अथवा " हात धाल जनारो " कहते हैं । इस समय दूल्हा - दुल्हन को वस्त्राभूषण का नेग भी दिया जाता है । दूल्हा किसी बात पर अड जाता है --

पनडो मांगी भूरिया, तो पनडा मांग तोडा ।

सोनेरी अंगूठी मंगलगीर, माऊ पनडान ।

पनडो मांगी भूरिया । तो पनडा मांग तोडा ।

(लड़की अपने लिए नथुनी माँगती है तो दूल्हा अपने लिए हाथ का तोडा सोने की अंगूठी और गले में पहनने के लिए " मंगलगीर" की माला माँगता है ।)

दूल्हे के लठ जाने पर सास उसकी मनौती करती है --

छुणीया मा वेतू रीसारोच । वोरो सोजाण सासु म्नाएरिज ।

(हे दूल्हे ! नेग के लिए हम पर रोषा नहीं करना, आगे चलकर हम तुम्हो खुशी से देंगे ।)

साडी बदलते समय पुनः बेटे का हृदय पीडा में डूब जाता है --

मत लावो साडी याडी पराय जातेर ।

पराय सीमेरी, पराय गोते रे । फिकी साडी मत लावो वीरा ।

(हे माँ, पराए मुल्क, गोत्र और जात की साडी मेरे लिए मत लाओ और मुझे मत पहनाओ । हे माई यह फिकी साडी मेरे लिए क्यों लाई है ?)

मंगलसूत्र के गीत

विवाह के प्रधान संस्कार के लिए वर-वधू को पवित्र कब्बे सूत्र के घेरे में बिठाया जाता है । वर पक्ष की स्त्रियाँ दूल्हे के गौरव-गीत गाती हैं -

मीया मारो शिद्दी, होटो फरन दिदी ।

काही बोल्य नारी, ब्रह्माचारेरी छडी ।

काका मारो शिद्दी, होटो फरन दिदी ।

याडी मारो शिद्दी, नगरीन दिदी,

काही बोल्य नारी, ब्रह्माचारीरी छडी ।

(मेरे भाई ने सीटो मारी तो लाओं लडकियाँ मुडकर देखता है । अपने भाई का मैं कितना वर्णन कहूँ ? मेरे चाचा के सीटो मारने पर पूरा गाँव खिंच जाता है । मेरी माँ की आवाज पर सारी स्त्रियाँ दौड़ी आती हैं ।

कन्यादान और भाँवर के गीत (फेरो गोद)

विवाह में कन्यादान का प्रसंग बड़ा कारुणिक होता है । अपनी सम्पत्ति देते हुए किसका हृदय नहीं विदीर्ण होगा ? कन्या माँ-बाप के हृदय का एक अंश होती है लेकिन " प्रजापत्य व्रत" हेतु स्व सहन कर लेना पड़ता है । वर आगे एवं कन्या पीछे इस प्रकार दोनों अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं । मानो छः भाँवरों तक वर वधू को जबरदस्ती खींचते हुए परिक्रमा करता है --

तेरो मेरो होये लाडी, फ़क्त पेरो फ़र लो लाडी ।

तीन पेरा हाये लाडी, तु थी हमारी लाड ।

तु थी हमारी लाड, पाँचो पेरा होयस लाडी ।

छे पेरा होय लाडी, सात पेरा होये लाडी ।

सात पेरा भी होय तुमारी, सात पेरा पर लिया ।

(हे लडकी, अब तू मेरी हो चुकी है । एक भाँवर पूरी हुई तो तू मेरी हो गई । दो भाँवरों पूरी हुई तब तू मेरी हो गई । तीन, चार, पाँच और छः भाँवरे पूरी होने के कारण तू मेरी हो गई लेकिन सातवीं भाँवरे के बाद मैं तुम्हारा हो गया हूँ ।)

इस समय कन्या की सहेलियाँ उस पर व्यंग्य बातों का प्रहार करती हैं और उसे लज्जित करना चाहती हैं -

चल छोरिया बढाई मारती ती, कोलिया साव बेटी ।

छोरी बेतीती, दान्तीया मसीया लेगाडतीती ।

(शादी के पूर्व " शादी" का नाम लेते ही क्रोधित हो जानेवाली अब भाँवर क्यों नहीं देती ? माथे पर धूँघट काढ लिया न ? तो अब भाँवर दे दो ।)
कोहबर के गीत

विवाह के बाद वर-वधू को एक कोठरी में ले जाकर बैठाते हैं । वहाँ वधू-का भाई और अन्य स्त्रियाँ लडके से लडकी का नाम लेने का अनुरोध करते हैं । हास परिहास के लिए वर की गालीनुमा चुटकियाँ ली जाती हैं ।

तारा याडिनी का नाई पेराने ? देता वेगानिया । अत्ये कस्मे आये ?

तारी क्लान्का नाई पेराने ? देता वेगानिया । अत्ये कस्मे आये ?

(हे दुल्हे ! तूने अपनी माता के साथ क्यों शादी नहीं की ? तूने अपनी दुआ के साथ शादी क्यों नहीं की ?)

हास-परिहास के बीच दुल्हे को अँगन में लाया जाता है । वहाँ जवान स्त्रियाँ अपनी ओढ़नियाँ उसके गले में लपेट कर उसे आगे खींचकर जमीन पर गिरा देती हैं और गाती हैं --

लालाजी छेड खादो । तू हेते पडो लालाजी ।

जोगू पेरे तुम क्वंली पेरो । तुना काया किदर ये, लालाजी ?

तुमना पेरे तुम पेठिया पेरो । तुमना क्या किदर ये, लालाजी ?

(हे लालाजी ! तुम्हें क्या हो गया ? आप तो पुच्छों की पोशाक पहने थे । अब लहंगा पहन लो और माथे पर ओढ़नी ओढ़ लो ।)

बिदाई के गीत : (ढाक़ो गीद)

कन्या की बिदाई का प्रसंग बड़ा ही कष्ट होता है । माता, पिता, भाई, बहन, रिश्तेदारों, सखियों तथा अन्य पड़ोसियों की आँखों से आँसुओं की धारा बहने लगती है । इस अवसर पर बंगारों में एक विशिष्ट शैली का गीत गाया जाता है, जिसे " ढाक़ो " कहते हैं । " ढाक़ो " का अर्थ है विवाह के पूर्वार्ध से उत्तरार्ध तक के विभिन्न प्रसंगों पर रोने की ब्याही लड़की को मिलनेवाली शास्त्रीय शिक्षा ।

बंगारों के हर तांडे में दो चार प्रौढ़ स्त्रियाँ (दाई - सानी) होती हैं जिनके पास गीतों का सजाना रहता है । ये " नक़्खेरो " (दुल्हन) को मन की विविध शोकमयी भावनाएँ व्यक्त करने का तरोका एवं रोने की विविध विधियाँ सिखा देती हैं । दुल्हन को " ढाक़ो " सिखाने का उपक्रम " नक़्क़ता " (वायदान) के दिन से शुरू होता है और पुत्री की बिदाई के दिन तक चलता ही रहता है ।

मन की विविध शोक भावनाएँ व्यक्त करने के लिए " ढाक़ो " के निम्नांकित तीन प्रकार हैं --

(१) ढाक़ो -- शोक का प्रकटीकरण ।

(२) हवेली -- प्रार्थना या सदिच्छा का प्रकटीकरण

(३) मलालो -- प्रतिज्ञा का प्रकटीकरण ।

एक दर्दमरे " ढाक़ो-गीद " का उदाहरण प्रस्तुत है --

" मीया मोरे तमारो नानक्या से पेठे मौ घाल गोक़लो मीया --

या - हि - यों, या - हि - यों ।

बाप् रे तमारो नानक़ी सी बेटीन, पाग़डी मौ घाल गोक़ला र ..

या - हि -- यों - या - हि ... यों । .....

(हे भैया, अपनी प्यारी बहन को अपने छोटे से पेट में रखकर छिपा लो ना ।
हे बापू ! अपनी छोटी बेटि को अपनी पगडी में रखकर छिपा लो ना । हे भैया, सिर्फ
एक घंटे के लिए अपनी पैरन की जेब में रखकर छिपा लो ना ।)

गीत के अंतिम चरणों में -- " या - हि - यौ । " के रूप में कल्याण हिचकियाँ
ली जाती हैं जिन्हें " ठणको " कहते हैं । एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत है --

" भीया योरे तारी भेनेन, कागदेरी पूड ।

करन तारे झारे मरी या खीसेन ।

घडी एक घाल गोकले भीया --

या - हि - यौ, या - हि - यौ ।

केलन केवडो रो, मुडे जसे आपणो झुंड भीया वोरे । ....

(हे भैया, कागज की पुडिया बनाकर अपनी बहन को एक घडी के लिए छिपा
लो न । हे भैया ! केले और केवडे के समूह के समान ही अपना भी झुंड है, इससे मुझे
विलग क्यों करते हो ?)

वियोग की कल्पना मात्र असहनीय होने के कारण दुल्हन स्वयं को जाल में
फँसी हिरनी के समान मानती है --

जंगलेरी हरणी कुं फंदेमास पडाई । जुं तारी बेटि सपडाई बापू ।

खाडीयारी मछली कुं जाआमास, सपडाई .. तूं ताई बेटि सपडाई बापू ।

सुरकारे केयदरे जसई सासु सादेरो कायदो । बुंदभ्यारी बंदगी जसो सासु सरोखी

बंदगी --

(जंगल की हिरनी क्यों फंदे में फँस गई ? जंगल की हिरनी के समान ही हे
बापू तेरी बेटि जाल में फँस गयी है । पानी की मछली क्यों जाल में फँस गयी ?
इस मछली की तरह ही तुम्हारी बेटि शादी के जाल में फँस गई है । सरकारी
के समान ही सास-ससुर के कानून बड़े कठोर होते हैं, अब उन कानूनों को मुझे मानना
पड़ेगा ।

विदाई की कल्याण की चरम सीमा तक आती है जब दुल्हन ससुराल जाने के लिए
मजबूरन " देखू " (सजा हुआ बैल, जिसपर वह ससुराल जाती है) तक पहुँचती है ।

" ढाक्ला की चरमावस्था " हवेली" है । "हवेली " दुल्हन के द्वारा फुकाकी स्वर में
गाया जानेवाला कल्याण गीत है । वह अपने माँ - बाप, भाई - बहनों, रिश्तेदारा
एवं तांडे के निवासियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए ईश्वर से उनकी मलाई की कामना
करती है । यथा --

येया, कोणा, पालो कोणा पोसो, कोणा भोगा, स्मराल हियाँ ।

येमा याडी पाली, बाप पोसो, सासु भोगा स्मराल हिया ।

(हे माता, मुझे किसने पाला ? किसने मेरी परवरिश की ? कौन मेरी सेवाओं का लाम उठाएगा ? हे माँ, तूने तुझे पाला और बापू ने मेरी परवरिश की । लेकिन जब सास ही मुझ से सेवा कराएंगी ।)

बंजारा जाति धुमन्तू होने के कारण स्मराल जाने के बाद कन्या की माँ - बाप से पुनः भेंट असंभवही रहती है --

सुतो को जागो रे बा ।

मर बाय के बापू खिडकी, जो खोल रे वो ।

तारी डोली रे विराजी रे, बाप रे भूके बेटा ।

(हे माता ! हे पिता । अपनी लड़की की याद अवश्य मन में रखना । अब मैं आपकी कन्या नहीं रही - पराधीन बन गई । .....)

कन्या की वास्तविक विदाई " हवेली गीत " के शुरू होने पर होती है । " नवलेरी " (दुल्हन) " देव " (बैल) की पीठ पर तांडे की ओर मुँह करके खड़ी होती है । " तंगडी " (भेंट में मिली वस्तुओं की थैली) भी बैल की पीठ पर रखी जाती है । अब कन्या हवेली गीत गाते हुए बारों ओर मुँह फेर कर सभी को प्रणाम करती है । इसके बाद उसे बैल की पीठ पर से उतार दिया जाता है । पूरे तांडे के लोग उसको घेर कर इकट्ठा हो जाते हैं और कल्याण की धारा प्रवाहित होने लगती है । माता-पिता, भाई बहनों एवं सखियों की दशा बड़ी दयनीय होती है । रोती हुई कन्या गाते जाते भी तांडे के प्रति ईश्वर से आशीर्वाद ही माँगती है --

मारी बापूरी नंगरी,

मारी नाइकेरी नंगरी, हळी मरी खाडेस ।

घुलर - सु बदेस, लिमडा - सु लेय देस ।

मारी बापूरी नंगरी, हळी मरी खाडेस ।

(हे भगवान । मेरे माता-पिता और नायक के इस तांडे को समृद्ध रखना । यहाँ के गूलर और नीम के पेड़ हमेशा हरे मरे और फल-फूलों से लदे रहें ।

प्रत्येक माता - पिता की यह इच्छा होती है कि उनकी पुत्री उत्तम गृहिणी बनकर स्मराल में सुखी रहें । बंजारा कन्या

माता पिता की कीर्ति को उज्ज्वल करने का आश्वासन देती है --

रंगो जुनावा, जुनावीयु । स्यापो जुनापा जुनापीयु ।

नाके भाईन निकाल्यु । तो भी तमन्ना वोल्मो अये को नीडु ।

मेरा नायक बापू । हवेली या - हि - यौ ।

(मैं पति-गृह में अच्छा आचरण करूँगी । हमेशा बड़ों की आज्ञा मानूँगी । कष्टों में कष्ट के साथ जीवन बिताऊँगी, जैसे बाँदी भट्टी की आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मैं भी कष्टों में उज्ज्वल होऊँगी । मुई की नाक की डोरी की तरह बड़ों की आज्ञा में रहूँगी ।)

"मलाला" या "मलाली" कण्ठा की तीसरी एवं अंतिम अवस्था है । "मलाली" का अर्थ है शुभ कामना या सौख्य-गीत । इन गीतों में कन्या अपने परिवार तथा ताँडे के प्रति शुभकामना व्यक्त करती है तथा स्मराल में अनुशासन, स्वविरक्ता तथा मर्यादा के अनुसार रहने की प्रतिज्ञा करती है । ये गीत गाते समय दुल्हन ताँडे के छोटे छोटे रातें बिलखते बच्चों को अपने हृदय से लगा लेती है तथा उनके मुँह, माथे तथा पीठ पर हाथ फेरकर उनका माथा चूमती है ।

मृत्यु -संस्कार के गीत : (मुंडोमाण्डो गीत)

मृत्यु ध्रुव-सत्य है । बंगारोंमें मृत्युगीत दो प्रकार के होते हैं -- प्रथम-मृत व्यक्ति के गुणों का वर्णन करने वाले तथा द्वितीय - उसकी मृत्यु से उत्पन्न पीड़ा एवं व्यथा की अभिव्यक्ति करनेवाले । बालक की मृत्यु हो जाने पर उसकी सुंदरता, कोमलता आदि का भी विशद वर्णन किया जाता है ।

इन मृत्युगीतों में प्रधानतः मृतक के अभाव से उत्पन्न कष्टों के वर्णन की होती है । स्त्रियों के संतप्त हृदय में जो भाव अनायास आ जाते हैं, वे गीतों द्वारा प्रकट होते हैं । इनमें से कुछ गीत पूरे नहीं होते बल्कि मृतक की जो बातें याद आती हैं, उनके संबंध में एक या दो कड़ी ही गा दी जाती हैं ।

पति की मृत्यु पर पत्नी अपनी विराधारता का कथन करती है --

मने जे काँई केगो सायेबा रे रे - या - हि - यौ ।

तारे बाळ बच्चे रो ख्वाली --

केन करेणो सायेबा - या - हि - यौ ।

(बिना कुछ कहे तुम चले गए । अब तुम्हारे बाल बच्चों की रखवाली कौन करेगा ? उन्हें किसके सहारे पर छोड़कर गए हो ?)

पत्नी की मृत्यु पर पति का विलाप भी इसी प्रकार का होता है --

मन काँई के गीये । ई S ई S S ई S S S । बाटी करण कूण घालिये ।

तार घच्चा पळर कूण सेवा करोये । बाल बच्चा भो काँई केला घालगी

(कौन रोटियाँ बनाकर देगा ? बाल बच्चों को कौन देखेगा ?)

पुत्र की मृत्यु पर माता द्वारा किया गया विलाप अत्यधिक हृदय-विदारक होता है । थोड़े शब्दों में ही हृदय की व्यथा की तीव्रता प्रकट होती है --

तारी येजे याडीन कांई हिकेगो लेंइये कारो - आ-हि-यौ

मणजे कृणसी बाते रे अकेले घाल गो लडे का ...

(हे बेटे तू मुझ से कुछ कह कर क्यों नहीं गया ? मुझ से होशियारी की बातें क्यों नहीं करके गया ? हाय ! मेरा अकेला बेटा भी चल बसा ।)

पिता के पुत्र-शोक की अभिव्यक्ति निम्न शब्दों में हुई है --

स्वार दोऊ मौ कूण जाये बेटा । तारे बापन कांई के गो बेटा ।

कृणसी बातेँ अकल घाल गो बेटा । अब कोई कऊ बेटा ,अब कोई कऊ बेटा ।

(अब सुबह होते ही खेत में चराने के लिए जानवरों को कौन लेकर जाएगा ? अब खेतरे बिना मैं क्या करूँ रे बेटे ?)

किसी वृद्ध या वृद्धा की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शान्ति हेतु भक्ति तथा वैराग्य के मजनुक्त गीत गाए जाते हैं । इन गीतों में बंजारा संत सेवालाल आदि की महिमा का वर्णन होता है ।

: व्रत - अनुष्ठानों के गीत :

- बंजारा : व्रत - उत्सव , पर्व - त्यौहारों के गीत -

भारतीय जन-जीवन में विभिन्न प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सव-पर्वों का बड़ा ही महत्त्व है। मनोरंजन एवं सांस्कृतिक परंपरा के निर्वाह की दृष्टि से ये पर्वोत्सव एवं ऋतु-उत्सव लोक-जीवन तथा लोक मानस के अविचार्य अंग बन गए हैं।

विविध ऋतुओं के आगमन पर और ऊसे संबंध रखनेवाले उत्सवों पर बंजारा लोक-मानस में उत्साह, उल्लास एवं अनुराग को लहरें नर्तन करने लगती हैं। व्रत, उत्सव, पर्व तथा विविध त्यौहारों से संबंधित गीतों का अमित भंडार बंजारा लोक-साहित्य में भरा पड़ा है।

व्रत-उपासनाएँ -

किसी सम्यक् संकल्पन-सिद्ध भाव से किया जानेवाला क्रिया विशेषण रूप ही व्रत कहलाता है। " वरण " अर्थ में प्रयुक्त व्रत का प्रयोग भक्षणभेद, पुण्य साधन तथा उपवासादि नियमभेद में होता है।¹ व्रत आत्मशुद्धि, परमात्म चिंतन तथा आध्यात्मिक उन्नति का साधन है। भारतीय लोक जीवन में व्रत उपवास का अद्वितीय स्थान है इसलि प्राचीन काल से इसकी परंपरा चली आ रही है। मनोजन्ति कामनाओं की पूर्ति तथा पारिवारिक जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति ही व्रत पालन का उद्देश्य होता है।

बंजारा स्त्रियों का विश्वास है कि इन व्रत-अनुष्ठानों से मनुष्य भौतिक एवं आधिभौतिक बाधाओं से मुक्त होता है। इसी कारण स्त्रियाँ इन अवसरों पर भक्ति तथा ऋधापूर्वक गीत गाया करती हैं।

नागपंचमी -

श्रावण शुक्ला पंचमी के दिन " नागपंचमी" का त्यौहार आता है। इस दिन प्रत्येक घर में नाग पूजा की जाती है। प्रातःकाल घर की बाहरी दीवाल को गोबर से लीपा जाता है। घर के मुख्यद्वार पर गोबर से दो सर्पाकृतियाँ अंकित की जाती हैं। दूध और लापसी से भरा पात्र नाग के निमित्त किसी फ़ांत स्थल में रख दिया जाता है। इन लोगों का विश्वास है कि इस दिन नागपूजा करने से सर्प-दंश का भय समाप्त हो जाता है। इस अवसर पर नागदेवता के और गार्हस्थ्य-जीवन के विविध प्रसंगों के गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में सुख-दुख के रंगों से मानव जीवन की अनेक भावात्मक स्थितियों का चित्रांकन होता है।

पारिवारिक जीवन में भाई-बहन का संबंध पवित्रता एवं स्नेह से युक्त होता है।

वहन भाई के प्रति वही निश्चल मंगलकामना का भाव रखता है जो माता का अपने पुत्र के प्रति होता है। जो भाई आपत्तियों एवं आततायियों से अपनी बहन को रक्षा न कर सके उस "वीरन" पर किस बहन को अभिमान होगा ? किंतु सभी भाई इस निर्मल स्नेह का पालन नहीं कर पाते --

नार पंचमी री सन आयो... मेनेन बलायेन भीया गेव गेव बाईए ।

भेनेन बलान भीया लायो बाईए । याडी वाट देखरीच बाईए ।

बंडा पटकन मेनेन मारोच मिया । मक्का केकोनी लासरीया वीरा ।

मारो डाग तोन देती मुंडोती मांगो कोनी मर मारे तू मरगो पातव्या वीरा ।

गुजरीया वीरा तू मांगो बेतोती म देती मन मारो करण बंडा लायो वीरा ।

बंडा लेती नाग निकलो वीरा । मियान फूड लियो नाथ, भेणारोय ।

मक्का के कोनी लासरीया वीरा मारी डाग लो देती तोन वीरा ।

नागपंचमी के अवसर पर एक भाई अपनी बहिन को उसके पतिगृह से विदा कराकर ला रहा है। मार्ग में वे दोनों एक स्थान पर भोजन के लिए रुकते हैं। भोजन करने के बाद बहिन को मक्की आ गई। उसके गहने देखकर भाई पाप ग्रस्त हो उठा। अपनी बहन की हत्या करने के लिए वह एक पत्थर उठाता है तभी एक सर्प आकर उस पापी का काम तमाम कर देता है। जागने पर अपने भाई के दृष्टव्य पर वहन शोकविह्वल हो जाती है। क्या वह अपने गहने स्वेच्छा से भाई को नहीं दे सकती थी ? यही कष्टाविलाप उक्त गीत में भरा हुआ है। बहन की पवित्र भावविह्वलता का मार्मिक चित्र उतर आया है।

गण गार

बंजारा स्त्रियाँ सावन या भादों के महीने में " गणगौर " का त्याहार मनाती हैं। इसे तीज, गौरीपूजा, पिडिया लगाना के नामों से भी जाना जाता है।

बंजारों में गणगौर का अनुष्ठान दस दिनों तक बनाया जाता है। इस अवसर पर टाँडे की समस्त कुँवारियाँ फूत्र होकर बन में जाकर बाँबी की मिट्टी लाती हैं और उन एक गमले में भरकर उसमें गेहूँ बो देती हैं। सात दिनों तक नियमित रूप से साँचने से पौधे बड़े हो जाते हैं। नवमे दिन लडके-लडकियाँ भाई - बहनें मिलकर गमले की वल्मीक की मिट्टी से " गुडियाँ " बनाती हैं, जिन्हें " गणगौर " कहा जाता है। इन गुडियों का शृंगार किया जाता है, वस्त्राभूषणों से सजाया जाता है। अन्तर इन सजी-धजी गुडियों को गेहूँ के गमले के चारों ओर बर्तुलाकार रखा जाता है। फिर लडकियाँ हाथों

में हाथ दिए गोठ घेरा बनाकर गमले के चारों ओर आत्मविभोर होकर गीत गाते हुए गीत भर नृत्य करती हैं। गीतों के स्वर में एक विशेष कोमलता रहती है। कुँवारियाँ अपनी रसीली तानों से जब वातावरण में सुधा बरसाने लगती हैं तो मनभावनी सावन की सुहानी रात में स्वरों का एक समीं बँध जाता है। इस अनुष्ठान का उद्देश्य भाई बहन में प्रेम की अभिवृद्धि तथा सुयोग्य जीवन साथी की माँग हेतु प्रार्थना होती है। कई गीतों में प्रकृति तथा राधा-कृष्ण की प्रणय लीलाओं का वर्णन भी अंकित होता है। इस दृष्टि से निम्नांकित गीत दृष्टव्य है --

। सोझो शोली तारी रे कसन जी, साझो शोली तारी रे ।। टेक,
शोलीन तीज बोराया रे कसनजी । शोली भुरीया बाढी रे कसन जी ।
शोली लडकी बाढी रे कसनजी । शोली हाँसली बाढी रे कसन जी ।
अब्दा नंगरी सारी रे कसन जी । गोकुल नंगरी तारी रे कसन जी ।

स्वाभाविकता, सरलता तथा मधुर प्रेम का सामंजस्य एवं उच्च भावों का प्रकटीकरण ये " गणगौर " के गीतों की विशेषताएँ हैं। ये गीत रसात्मक अनुमति और आनंदो-पलब्धि का साधारणीकरण कराते हैं। अतएव इन गीतों की रसीली स्वरलहरी श्रोताओं के मन को मोहाविष्ट-सा कर देती है।

बंगारा लोक गीतों में प्रेमी-प्रेमिका की छेड़छाड़, प्रेम का उत्तेजित क्लेश आदि नायिका-भेद के रीतिरिवाज तो नहीं मिलते परंतु स्वाभाविक रूप से किया गया शृंगार वर्णन दिखाई देता है। परकीया के स्थान पर स्वकीया नायिका का प्राधान्य है। इसका कारण धार्मिक तथा सामाजिक वातावरण का प्रभाव हो सकता है।

धूमकूड जाति होने के कारण प्रेम-व्यापार को इनके समाज तथा लोकगीतों में कोई स्थान नहीं दिया गया है। प्रेमी - प्रेमिका के रूप में पति-पत्नी को ही प्रस्तुत किया गया है

छोरा तू तो भेटेरा छडाऊे ।

लाला लासरीयान् खेडी गुजरिया ।

छोरा तू तो भुरीया केन गेतो रे । लाला

छोरा तू तो लान बतायो रमणान । लाला

पति पत्नी के बीच की अलखेली छेड़छाड़ के साथ ही पत्नी की ओर से प्रियतमा से विभिन्न आभूषणों की माँग का भी वर्णन है।

"गणगौर " समारोह के दसवें दिन, जिसे " तीज " कहते हैं, कुँवारियाँ मेहँ के पौथों को उखाड़कर टाँडे के प्रौढ लोगों को आदर एवं प्रेम के प्रतीक के रूप में भेंट देती हैं इस भेंट को प्रौढ लोग आगामी वर्ष तक सुरक्षित रखते हैं। दसवें दिन संध्या के समय

गुडियों को किसी नारे में विसर्जित किया जाता है। इसके उपरांत लड़कियाँ "पीडिया खासायेगो" नामक खेल खेलते हैं, जिनमें उनकी शक्ति की परीक्षा होती है।

इन दस दिनों के अवसर पर विवाहेच्छु नव्युक्त विवाह योग्य नव युवतियों को "भेंट" देते हैं। नव्युक्त की भेंट का अर्थ यह है कि वह भेंट पात्र उसे पसंद है और वह उस पर अनुरक्त है। भेंट स्वीकार का अर्थ कन्या की मौन सम्मति लगाया जाता है। उसी वर्षा उन दोनों की शादी हो जाती है।

"गणेशोत्सव" के समारोह के माध्यम से कुमारी युवतियाँ चतुर प्रौढ़ स्त्रियों से उत्कृष्ट पर्वों के गीत, नृत्य, शौर्यकथाएँ तथा पहेलियाँ आदि सीख लेती हैं। इसी प्रकार नव्युक्त भी गीतों एवं वाद्यों की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं।

दीपदान क्रम

कार्तिकी समावस्था को "दीपदान" (मेरा करो) - आरती उतारने का क्रम मनाया जाता है। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के अतिरिक्त इस अनुष्ठान की प्रथा बंगाली कुमारियों में प्रचलित है। इस अवसर पर टाँडे की अविवाहित युवतियाँ प्रातःकाल गीत गाते हुए खेत में जाती हैं। वहाँ विभिन्न मनोविनोद करते हुए फूल तोड़ती हैं और फिर गाते हुए ही वापस लौटती हैं। प्रभात केला में उनकी स्वर-लहरियाँ एक अद्भुत समी बौध देती हैं। वापस आकर वे सर्वप्रथम टाँडा-नायक के घर जाती हैं और --

"वर से दादर कोट दवाली

याही तोना मेरा, बापू तोना मेरा।"

का गीत (जिसे "मेरा" गीत कहते हैं) गाते हुए उसकी आरती उतारती हैं। टाँडा नायक उन्हें उपहार देता है। अब वे प्रत्येक घर में जाकर उस घर के पूर्वजों के नाम ले लेकर, उनकी स्तुति करते हुए उन्हें बधाई देते हुए आरती उतारती हैं।

सांध्य-वेला में भी यह "दीपदान" समारोह चलता है। कुमारियाँ आरती उतारते हुए गीत गाती हैं --

खेवाइया मेवाइया बाँइया बुन्वा,

सुरी पुजाडिरो।

मो-या माते रो ज्योऊन म्याऊन

घण घण देस दिवाली माता।

रात भर आरती का दीप प्रज्वलित रखा जाता है। रात्रि के समय टाँडा नायक अपने घर में इन कुमारियों को एक मोज देता है।

"दीपदान" के पीछे टांडे के प्रत्येक व्यस्क व्यक्ति के प्रति आदर एवं छोटी-छोटी के प्रति प्रियार की अभिव्यक्ति का उद्देश्य निहित है।

"दीपदान" के "मेरा" गीतों की मधुरिमा अद्वितीय है। मधुर रस में स्नेह रूप इन गीतों को सुनकर मानों प्रकृति सुंदरी अपनी सुवि-बुधि खो देती है। इन गीतों के रसीले स्वर-पंखी एक कंठ से दूसरे कंठ तक कुंवारीयों के समूह में उड़ते फिरते हैं। बवार की प्रसन्नता और रंगीन भावनाओं का अनोखा सौंदर्य इस गीत शैली की अभिव्यक्ति में ताने बाने का काम करते हैं। संगीत की धुन के साथ साथ उनके पेर भी थिरक उठते हैं और नृत्य-गान की छटा बिखर जाती है --

धमधम गंदाव मिया केवडोरे । सिंसीयाम गंदाव मियाकेवडोरे

मिया रे घरे आंग केवडोरे, आने तोड मत लिजो ।

बुंदो बुंदायो मिया केवडोरे, ओ न तोड मत लिजो ।

यदि हम "गणगौर" गीतों को बंगारा लोक साहित्य - निर्धारिणी का मधुर नाद कलरव कहें तो "मेरा" गीतों को विविध भावों का अभिसार कहना पड़ेगा। मेरा गीत गाने की एक विशिष्ट लय होती है जो बड़ी मनमोहक होती है।

गोधन

कार्तिकी अमावस्या के "दीपदान" ऋतु के साथ ही साथ कृष्ण अमावस्या (काली अमावस्या, कालीमास) के दिन टांडे की लड़कियाँ "गोधन" मनाती हैं।

घर के आंगन में गोबर से बनाई हुई पांच मूर्तियों की टांडे की कुमारियाँ आरती उतारती हैं और परिक्रमा करते हुए "गोदण" (गोधन) करारो " के गीत गाती हैं --

गावा पूजे न चाल गौरी, मवा पूजे न चाल ।

गौरी चालिए आडो दडिया दे चाली ।

गौरी चालिए, मवा पूजे न चाल ।

बंगारा लड़कियों गोधन की पूजा करते समय और गायों की आरती उतारते समय उनकी स्तुति के रूप में गीत गाती हैं--

हम पुंजीया बाई गुरुरी गोदण ।

हम पुंजीया बाई गवळी रो वाडा ।

हम पुंजीया बाई स्नाखाडा । हम...

कठोर परिश्रम तथा जीवन की विचलित परिस्थितियों के बीच भी बंगारों के घर मधुर मुस्कान झलकती है। इन पर्वों के अवसर पर बंगारा लड़कियों के बेहरों पर

हर्षोल्लास की अमित झाँकी दिखाई देती है । गोघन पर्व का उद्देश्य भाई बहन में प्रेम-भाव की वृद्धि भी है ।

दीपावली : (दवाली)

दीपावली भारत का अत्यंत प्राचीन सांस्कृतिक पर्व है । बंजारों में दीवाली को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है । " दवाली लडकियों का त्यौहार होने के कारण और अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है । धन्तेरस, नरक चौदस एवं लक्ष्मीपूजन की प्रथा बंजारों में नहीं है । कार्तिकी अमावस्या के दिन टाँडे की कुमारियाँ लक्ष्मी पूजन के बदले फ़र्र होकर " दीपदान (मेरा करेरो) का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है । इस अमावस्या को " काली अमावस्या " या " काली मास " कहते हैं । लड्डू, गुझिया, जेखी जैसे पक्वान बनाने के बदले बंजारा घरों में बकरा काटकर भोज का आयोजन किया जाता है । इसी दिन टाँडे की लडकियाँ गोघन की पूजा करती हैं ।

दीवाली (दीपदान) के दूसरे दिन पूर्वजों की पूजा की जाती है । पितरों को पानी देकर उनका श्राद्ध किया जाता है, जिसे " डोक डोकरान धक्कारो " कहते हैं । इस अवसर पर घर की पूरी सफाई और बूल्हे की पोटाई की जाती है । गेहूँ-बाजरे की लपसी , चावल आदि पदार्थ बूल्हे की अग्नि को अर्पित कर पितरों को संतुष्ट किया जाता है ।

कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन बंजारे " भैयादूज " नहीं मनाते । इस प्रकार वे दीवाली केवल दो दिन मनाते हैं लेकिन धूमधाम और उत्साह के साथ ।

होली :

होली का वासंती पर्व भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का सबसे अधिक व्यापक, उदात्त एवं उल्लासमय उत्सव है । सम्पूर्ण भारत में यह बड़ी धूमधाम एवं अत्यधिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है । फाल्गुन में होलिकोत्सव के अवसर पर गाए जानेवाले गीतों को " होली गीत " या " फगुआ " कहते हैं ।

बंजारों में वसंतोत्सव का उल्लास होली के रूप में फूट पड़ता है । इस उत्साह एवं उमंग के पर्व को बंजारे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं । इनकी होली फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा की रात को नहीं जलाई जाती । इस समय ये लोग घास-फूस, सेतों का झाड़-झांझाड, लकड़ियाँ एवं उपले आदि फ़क़्रित करते हैं । टाँडे के करीब के गांवों में जाकर जहाँ होली जलाई गई है, वहाँ से पाँच-पाँच उपले मँग लते हैं । पूर्णिमा के दूसरे दिन प्रातःकाल ये होलिका-दहन करते हैं । इसे वे " काम पूजेरे " (कामदेव की पूजा) मानते

हैं। इस प्रज्ज्वलित अग्नि के चारों ओर बंजारा स्त्री-पुरुष एक दूसरे का हाथ पकड़कर वर्तुलाकार होकर "लेंगी नृत्य" करते हैं। इसे बनरा नृत्य " भी कहते हैं। इस मादक वातावरण के अवसर पर "गेरिया" (अक्विहित लडके) और "गेरानी" (अक्विह लडकियाँ) अपने विशिष्ट वाद्यों के साथ गीत गाते हुए "लेंगी" अथवा "विंजाना" नृत्य करते हैं तथा एक दूसरे पर रंग उड़ाते हुए आनंदविभोर हो जाते हैं। वे आपस में छेड़छाड़ और मारपीट भी करते हैं। इस कृत्य में गोपों कृष्ण लीलाओं का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता है। गोकुल में होल्लोत्सव के अवसर पर स्त्री-पुरुषों में छेड़छाड़ होती थी। आज भी बरसाने में स्त्रियाँ पुरुषों को बाँसों से मारती हैं। सूरदास ने भी इस उल्लेख किया है।¹⁰

होल्ला दहन के समय दो "गेरिया" एरंड का पाँच हाथ लंबा पौधा मूल से उखाड़कर लाते हैं और उस पौधे में वस्त्र तथा पांच - छः पूडियाँ बाँधकर उसे होली के मध्य में रख देते हैं। होली जल जाने के बाद पौधे को निकालकर वस्त्र और पूडियाँ अलग कर लेते हैं तथा पौधे को नाले में फेंक देते हैं। "गेरिया" फिर होली के पास जाकर भीगे हुए वस्त्र के जल को छिड़ककर पूडियाँ होली को चढ़ाते हैं और होली की सात बार परिक्रमा करते हैं। अन्न एवं जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है।

इसके बाद उक्त वस्त्र को, जिसे "छाटिया" कहते हैं, ये "गेरिया" अपने माथे पर बाँध लेते हैं। ऐसा करनेवाले लडकों को "गेरिया दाण्डो काढे बाऊ" (होली के सम्मानित जवान लडके) कहा जाता है। दिन भर नृत्य गीतादि के साथ होली का समारोह चलता ही रहता है। इन गीतों में अन्य गीतों की अपेक्षा गेयता की मात्रा कम दीख पड़ती है, लेकिन अनुभावों का सुंदर चित्रण होता है। इसके अतिरिक्त इनके संवाद बड़े ही संक्षिप्त तथा मार्मिक होते हैं। कहीं कहीं हास्य का छुट भी रहता है। "बांझाणा" गीत का एक नमूना प्रस्तुत है --

अन् भाई रे   अन् भोजीयान जल्मीरे काळी रातरों । असोत जल्मीर काळी अमावा
र-था   मायरो हटको, भोजिया नाही मानो । बापेरो हटको, भोजिया नहीं मानो ।
अन् निलडीन मिड तुरक छिक तडाक्कीय । अन् छिकेरो हटको रक भोजिया मसना
- कोनी । ...

होली के अवसर पर गाए जानेवाले इन "बांझाणा" गीतों की गति उन्की भाषा का बंध और स्वरों का योग अत्यंत ओजस्वी एवं मीठा होता है। प्रेम, कल्याण, वैराग्य आदि विविध मनोभावों से रंजित इन गीतों में विश्व मानवता के निराशापूर्ण हृदय को आल्हादित करने की अमूर्ती क्षमता है।

इसी प्रकार होली के अवसर पर पुछों द्वारा किए जानेवाले " लेंगी नृत्य " के साथ गाए जानेवाले गीत मनोरंजनार्थ होते हैं --

झींझी झींझी रेतोम बेस साझा सोविया । .....

इन गीतों की मधुर गूँज इनके श्रमशील जीवन में सरस्ता का स्वार करती हुई बरबस मनको मोह लेती है । सांस्कृतिक प्रसंगों के साथ ही इन गीतों में जन-जीवन की झाँकी भी मिलती है । जीवन के सभी क्षेत्रों का स्पर्श ये करते हैं । होली के अवसर पर जहाँ एक ओर अबीर और गुलाल बाढ़ बातावरण को रंगीन बनाते हैं, वही इन लोकगीतों की सरस्ता हृदयों को रस-प्रलापित कर देती है । इनमें उनके मोले तथा सुकुमार हृदयों की मधुर झाँकी मिलती है । इनके रंगीले मस्तोभरे जीवन की अमिट छाप इन गीतों पर अंकित है ।

संध्या के समय स्त्री-पुच्छा होली की राख सुठ्ठी में भरकर गीत गाते हुए अपने टाँडे की ओर वापस आते हैं और उसका टीका टाँडे के देवताओं को लगाते हैं । फिर टाँडे के नायक तथा अन्य बुजुर्गों के माथे पर उसका टीका लगाकर उनसे अभिवादन करते हैं और निम्नलिखित गीत गाते हैं --

नागा परेरो नागर स्वामी

स्वामीच अवधूत रे ।

अब्बे आयो तांडेर माई --

लगाऊ रो बभूत रे ।

गीत गाते हुए उस राख का टीका एक दूसरे के मस्तक पर लगाते हैं । इस समारोह के बाद सभी स्त्री-पुच्छा घर जाकर स्नान करते हैं ।

फिर ये लोग दोपहर चार बजे तक संस्कार गीतों में वर्णित "छोरान धुंडेरो " (बरही समारोह) मनाते के लिए लडके के घर के आँगन में एकत्र होते हैं । इसी प्रकार आमोद-प्रमोद के साथ संध्या तक यह समारोह चलता रहता है । संध्या में टाँडे के सामूहिक भोजन के बाद समारोह समाप्त होता है ।

दूसरे दिन दीवाली के अवसर पर की जानेवाली " पितृ-पूजा " का आयोजन होता है । तीसरे दिन " गेर धुंडेरो " (होली का सम्मानित युक्त) निश्चित करने का समारोह होता है । इस समारोह में स्त्री-पुच्छा शृंगारिक गीत गाते गाते बेहोश होकर लेंगी नृत्य " करते हैं ।

रंगोत्सव (फाग)

होली के त्यौहार से " फाग " भी जुड़ा रहता है । उत्तर भारत में होली के

दूसरे दिन तथा महाराष्ट्र में पांचवे दिन " रंगप्रदमो " को " फाग " मनाया जाता है । बंगारों में " फाग " तीसरे दिन मनाया जाता है । इस अवसर पर समस्त टाँडे के स्त्री-पुरुष एक दूसरे पर रंग उड़ाते हुए " फागेर गीत " के साथ फागेर नृत्य करते हैं । कई स्थानों पर रंग के बदले पानी में गोबर और कोचड मिलाकर उसे फेंकते हैं --

फागणम भाई भाई रे

झाड कसेरो हाल, फागणम भाई भाई रे ।

झाड लिंबरो हाल, फागणम भाई भाई रे ।

इस प्रकार विभिन्न वृक्षों के नाम लेकर गीत गाते एवं नृत्य करते हैं । होली और फाग में टाँडे के लोगों के साथ ही आस पास के छोटे टाँडों से भी लोग आकर हँसी छुशी के साथ भाग लेते हैं । इस दिन बंगारे " होळीर पोस " (होली की छुशी) मँगते हैं । वे हाथ में थाली लेकर टाँडे में धूम धूमकर पैसा इकट्ठा करते हैं । फिर उन पैसों से बकरा, शराब, ताड़ी आदि खरीदकर टाँडे के प्रत्येक घर में उसे वितरित करते हैं । इसे " गेर करेरो " कहते हैं । " गेर करेरो " का उत्सव ही होली की समाप्ति सूचित करता है ।

दशहरा (दसरा)

आश्विन शुक्ल दशमी के दिन बंगारे दशहरे का त्यौहार मनाते हैं । उत्तर भारत में बंगारों में रामलीला का भी आयोजन होता है । लेकिन ये घटस्थापना नहीं करते । कुल देवता की पूजा कर बकरे की बलि दी जाती है तथा विरादरी वालों को प्रीति भोज दिया जाता है ।

इन बड़े त्यौहारों के अतिरिक्त कृष्ण-जन्माष्टमी, रामनवमी, महाशिवरात्रि, रथ सप्तमी आदि त्यौहार भी बंगारा - समाज मनाता है । यों तो बंगारा औरते आठ आठ दिन तक बिना स्नान किए रहती हैं किंतु इन त्यौहारों के अवसर पर ये न्हा धोकर नए वस्त्रादि धारण करती हैं । व्रत पूजा अनुष्ठान आदि करके अच्छे अच्छे फक्वान बनाती हैं ।

मेले

बंगारा जीवन में विभिन्न मेले भी रस धोलने का कार्य करते हैं । इन अवसरों पर लोग नए एवं रंग-बिरंगे कपड़े पहनते हैं, विभिन्न फक्वान बनाए जाते हैं तथा अनेक प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । इन मेलों का सांस्कृतिक एवं व्यापारिक महत्त्व है । मेले की दुकानों से आवश्यकता की वस्तुओं के साथ ही बैल, गाय, भैंस, बकरी आदि पशुओं का क्रय-विक्रय करने का सुअवसर भी प्राप्त होता है ।

: पारिवारिक गीत

बंजारा - पारिवारिक गीत

परिवार मानवीय संगठनों की मूल इकाई है। "समष्टि की भावना ही तो परिवार का मूलधार है।" "बच्चों का पालन-पोषण, रति-प्रवृत्ति नियंत्रण, सामाजिक बर्पाती का संग्रह आदि कार्य परिवार के प्रमुख कार्य माने जाते हैं।^{१२} इसलिए मनुष्य का परिवार और समाज से बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। लोकमानस का दर्पण होने के कारण लोकगीतों में जीवन के सभी पक्षों का चित्रण मिलता है।

बंजारा लोकगीतों की संवेदना बहुत व्यापक है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के कंठ से गीतों की धारा अधिक प्रवाहित हुई है। फलस्वरूप इन गीतों का नारी-जीवन से घनिष्ठ संबंध है। नारी जीवन की कथा-व्यथा इनमें अंकित हो गई है। ये गीत नारी मन की भाव-व्यंजना के वाहक हैं। गार्हस्थ्य-जीवन की मार्मिक व्यंजना के माध्यम पारिवारिक संबंधों - पिता-पुत्री, भाई - बहन, पति - पत्नी, सास - बहू, नन्द - भावज, देवर - मामी, माँ - बेटा, ससुर - बहू, जेठानी - देवरानी, सखी - सहेली आदि - की मधुरतम अभिव्यक्ति भी इन गीतों में हुई है। भाई बहिन का निश्छल स्नेह, माँ - बेटा, का सरल, स्थिर प्रेम और दाम्पत्य - जीवन के विविध पक्ष इन लोकगीतों में व्यक्त हुए हैं।

पारिवारिक संगठन

बंजारा - तांडा के परिवारों में संगठन एवं सहयोग का अकृत्रिम रूप दिखाई देता है। कोई भी उत्सव समारोह तब तक शुरू नहीं होता, जब तक तांडे के सब संबंधी एकत्रित न हो जाय। नारी जीवन में मातृत्व-प्राप्ति की घटना अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं आल्हादकारी मानी जाती है। यही कारण है कि पुत्र-जन्म की सुश्री एक विशेष परिवार में ही सीमित न रहकर पूरे तांडे को प्रभावित करती है। बंजारा स्त्री के गर्भाधान के बाद जो गीत गाया जाता है, उसमें नारीमुख आशा - आकांक्षाएँ एवं हार्दिक प्रसन्नता के भाव सुवरित हो उठते हैं --

सासूजी मेरे साहबजी को कहूँजी, डुंगर का डास-या मँगा दे जी।

अब तो दाँस नही छे। दूध बटासा पीलो,

बागों का बनफल खा लो। अब तो दाँस नहीं छे।

पीयर पूरी को कलना लागे, जेठानी मेरे जेठजी साय को कहौजे -

तांडे की स्त्रियों का कर्तव्य जववा-जववा की प्रारंभिक सेवा-सुश्रूषा तक हो

सीमित नहीं रहता । प्रसूति के बाद " निकासन" होने पर भी वे जन्वा के साथ रहती है । गीत गाते हुए जन्वा को प्रसूति-गृह के बाहर निकाल जाता है --

इस जन्वा ने जुलूम किया, ओजी जापा शुरू किया ।

दाई को बुलाना छोड़ दिया, नसी को बुलाना शुरू किया । इस जन्वा,

मातृत्व भाव :

स्त्री-जीवन की गाथा पुत्रोत्पत्ति से प्रारंभ हो जाती है । नवजात शिशु के धरती - स्पर्श करते ही माँ स्तनपान कराती है, झूले में झुलाती है, लोरी गाती है, राई-नोन उतारकर नगर उतारती है, कृदृष्टि से बचाने के "ढिठोना" (काजल का टीका) लगाती है । जन्वा यदि दृष्ट-गुष्ट हो तो चिंता कम रहती है, लेकिन दुर्बल अथवा अपंग शिशु के कारण माँ की व्याकुलता एवं बैवनी का ओरछोर नहीं रहता । अपनी अंधी कन्या के लिए माता की तडप का यह चित्र कितना महान है --

मारी बांधलीरी लडकी गमाई, ओरी गती व्हाय बाई ।

यमुना नंदीमा किरणणा डुबुगो ,ओरी गतो कशीच बाईए ।

आंबेलकुडेस नागपदमिनी... केशर कुडेस दाना सुतेव । ....

माता अपनी अंधी कन्या के लिए इतनी चिंतित है कि वह केशरकुंड स्थित राक्षसों के मस्तक फोड़कर उनके भेजे का हलुआ बनाकर अपनी कन्या को खिलाना चाहती है, ताकि वह ठीक हो सके ।

नटसट और हठी बच्चे को मनाने की कठिन साधना भी माँ को ^{करनी} पड़ती है । विविध वस्तुओं की लालच देकर शिशु को फुसलाने की कोशिश की जाती है --

काळी काळी घेळी । घोळो घोळो दूध ।

छपन्यास थोरा, रो मत रे छोरा । रळी मळीम हिंड मत छोरा ।

छपन्या फरमत मोळे यारे जानिमा । आंधली पागडी सब ल्खिदोच । ....

कन्या का विवाह माता के लिए मिश्रित भावनाओं का जन्म है । माता की " आँखों में आँसू " और " होठों पर हँसी " होती है । अपने ही शरीर के हाड मांस को विदा करते समय उसकी अन्तरात्मा में टीस उठती है --

बाली मातेरो गोदो छोडी चाली । घाणिरे घरेन दौडी आई ।

बापूरो मेल छोडी चाली । बाली होडी गराडला घरेर आंगण ।

घाली कोरण बंगाइल घरेर आंगण । बाली याडीन बलाइल घरेर आंगण ।

एक ओर तो माता अपनी स्तन के हितार्थ प्राणार्पण करने के लिए तैयार रहती है, दूसरी ओर सौतेली माँ का व्यवहार कटु एवं निष्ठुर रहा करता है । स्तनों के

प्रति किए गए सौतेली माँ के दुर्व्यवहारों की कष्टना गाथा लोकगीतों में बिखरी पड़ी है ।
 एक बंजारा लोकगीत में पुत्र इस दुर्व्यवहार का वर्णन करते हुए कहता है --

मारी मारी मासीय वेगो वन्वासीय । बार मिना वेगे मासी बरारोचें भेंसीय ।

तारे बेटान झिगलाए बेसीय । बार मिना वेगे मासो बरारोची भेंसीय ।

तारे बेटान हाटेन मोलीय ।

पितृत्व भाव

बंजारा लोकगीतों में पिता का पुत्री के प्रति असीम प्रेम दिखाई देता है । कन्या जैसे जैसे बड़ी होती है, वैसे वैसे उसके पिता की चिन्ता भी बढ़ती जाती है । योग्य वर की खोज की चिन्ता पिता के पूरे व्यक्तित्व को मग्न डालती है । बंजारों में भी कन्या का विवाह पिता के लिए एक समस्या खड़ी कर देता है ---

पंच मंडेली राम रामिए बाईए । हमती आई परमळ केती....

हमारी रामोर कुवार कन्या । परकमल काचळी वीरात्र..हमारा ये बाई दसेव --
 -- तुमारो । ..

कन्या अब स्थानी हो गई है । उसने विवाह की सीढ़ी पर चरण रखा है । वह अपने कुल की प्रतिष्ठा जानती है । वह पिता से अनुरोध कर रही है कि पेटो हुए कीमती जेवरातों को बाहर निकालो । मेरा शृंगार करो --

ता - पर भूरिया पडोच । तो का कोनी लायोर हाशा ।

तो का कोनी लायोर हाशा । तांग्ही पर माला पडोच...

सप्तपदी के बाद जब कन्या पराई हो जाती है, तब माता ही नहीं पिता का हृदय भी द्रवित हो जाता है । अपनी बेटो कोयलबाई घर छोड़कर चली जाएगी, यह चिन्ता उसके मन पर बोझ बनकर छा जाती है ---

आयो सगारो, सौकीनो, लेगो स्हेली में सुटाक ।

कोयलबाई सीद चाली, छोडो दादाजी री बांग्ली ॥ ....

कन्या सपुराल के कष्टों के अवगत है । वह नेहर के सुतों को छोड़कर सास-ससुर एवं पति की डाट फटकार सुनने नहीं जाना चाहती है --

तारे राजेमां आचो खादी आचो पीदी । तारे राजेमां मोड मोड सील ।

तारे पागडीमा घडी गोकलेर नायक बापू । करी पागडी रे नसावी बापू ।

माई - बहन का स्नेह -

माई और बहन का स्नेह-संबंध अत्यधिक पवित्र होता है । ये एक ही डाल पर खिले हुए दो फूलों की तरह है । माता के बाद कन्या को परिवार में सर्वाधिक सम्मान

देनेवाला भाई ही होता है। भाई पर बहन को अभिमान होता है। बंजारा - समाज में भाई के प्रति निश्चल प्रेम के पवित्र संस्कार बहन के शैशव-काल से ही "बायार, लेंगी, घटिपेर, घुमर" आदि लोकगीतों के माध्यम से व्यक्त होने लग जाते हैं। अन्य लोकगीतों की तरह बंजारा लोकगीतों में भी बहन भाई के लिए "वीर" शब्द का प्रयोग करती है।

बहन की कामना है कि भाई की यज्ञ-बंडिका चारों ओर बिखरे। भाई के दुश्मनों की अस्पृश्यता की कामना करते हुए वह उन्हें दुत्कारती है --

धम धम गंदाव मिया केवडोर ।
बिसीयाम गंदा व मिया केवडोर ।
मियारे धरे आंग केवडो रे, ओन तोड मत लिजो ।

एक बहन अपने भाई को कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी मानकर मोटर, तांगा, हवाई जहाज आदि साधनों से युक्त उसके रईसी थाटबाट की प्रशंसा करती है। वह उसे न पहचान पाने के लिए क्षमा याचना करती है --

मोटेरेम बेटो जना ओखीरे मियाम् । म पोखि व्हिय कर बोली कोनी ।
विमानेम बेटो जना ओखीरे मियाम् । म शिलेदार व्हिय कर बोली कोनी ।
टांगाम बेटो जना ओखीरे मियाम् । म मामलेदार व्हिय कर बोली कोनी ।

भाई की देखभाल करना बहन अपना कर्तव्य समझती है। भाई को मनपसंद भोजन बनाकर खिलाने से लेकर उसके कपड़ों तक बहन की निगाह रहती है। ऐसा करके बहन धन्य हो जाती है और बड़े अभिमानपूर्वक अपनी सहेलियों से कहती है -

सोलापरेरो साखिया, मंगाजळ वर्डजा ।

मारो बिरणारे घडी धोती धोबी धोईजा ।....

अपने भाई का गौरवगान करती हुई बहन कहती है कि मेरा भाई बड़ा सुधर, सुंदर है, पान खाने से उसका सौंदर्य और निखर गया है --

मारो मिया एकलो पान खाव । दो कलो पान खाव ...

बतेसी खालव बाईराय । मारो मिया एकलो पान खाव ।...

भाम्नी के भाई की तुलना अपने भैया से करते हुए एक बहन भाम्नी के मन में भाई के प्रति प्रेम-जाग्रत करती है। पान खाए हुए माथे पर धुंधराले बालों की लूट बिखराए हुए वह भाई कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है --

तारो वीरा कुंवाये ख्वाजी छोरी ? पो पो पोपवाये पान ।

तारे वीरा को बाली ख्वाणी छोरी -- पो पो पोपु बाये पान ।

मारो वीरा पान खावे ख्वाणी छोरी । मारो वीरा झल्या छोड ख्वाणी --
-- छोरी ।.....

एक बहन अपनी भाभी को लेकर भाई पर व्यंग्य करती है कि अब आप पूरी तरह से हल्दी के जाल में घेर गृहस्थी के फंदे में - फँस गए हैं। बड़ी रानी आपके लिए रोटी लाई है और छोटी रानी पानी। क्या सब आपका इंतजाम हुआ है --

हल्दी री जालामा सुरया पड़ोस। मोटी रानी बाटी लाई।

नन्को राणी पाणी लोटा लाई। हल्दी री जात्रा नागडा नन्को --

-- मेनाड।

झारी लोटा लाई। मोटी राणी बाटी लाई।

एक मोली भाली बंजरन अपने भाई से कहती है कि तुम्हें गांव की लड़कियों की नजर लग गई है। जरा उधर मैं तुम्हारी नजर उतार देती हूँ। तेरे लिए मैं बश्मा ला देती हूँ। तू उसे लगाकर बला कर - किसी की नजर न लग पाएगी ---

तुमरी नजरियो लाग जायी होजी। मारी पातझ्या वीरा।

पिडे मुद्दा ऊपर वीरीरे हूँ। दसमा तोन घड लायी रे हूँ।

वीरोर माझेन जाई रे हूँ। दसमा तोन घड लायी रे हूँ। --

भाई - बहन के संबंधों को देखकर भाभी के मन में ईर्ष्या न उत्पन्न हो, इसके लिए बहन एक मनोवैज्ञानिक उपाय काम में लाती है --

झारीपर झारी, झारीझारी मोती। झारी मधे कुं मोती झाकाई लो।

वीरा लोल लाईयो मोती। हांसलेस घालू मोती झाकालेऊं।

छवना में देखुं मोती झाकालियो। रमणामु देखुं मोती झाकालियो। --

हे भाभी ठोकरो भर मोती भाई मेरे लिए लाया है। मैं मोतियों से लदी हूँ।

लेकिन तुम चिन्ता न करो। इतने ही मोती वह तुम्हारे लिए भी लाया है।

ससुराल जाते समय बहन भाई के वियोग की वेदना से व्यथित हो कह उठती है --
हे मैया, मुझे पति के घर मृत जाने दो मुझे कागज की पुडिया में बाँध कर अपनी जेबमें हिफाजत से रख लो --

साबूरो सनारो, धोरीरो घरायो - पात्कीया वीरा।

कागदेरी पुडी करून खिसेमा घालेर देताई भीया।

सुईती पातळो साबूती उजळो। मारे देसाई वीरा। ---

बहन को चिंता है कि उसका भाई उसे मूल न जाय। वह भाव-विवहल लेकर - कहती है कि - हे मैया, हमेशा मेरी ओर आते रहना। जिस गांव मैं जा रही हूँ, वहाँ की सारी वस्तुएँ तुम्हारे लिए हैं --

किना परेरी हाट मोर मियारी पाटय। आक्तो देस मिया आक्तो देसर।

अपने द्वार पर प्रिय भाई को देखकर बहन की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता।।
प्रेम और आदर से वह भाई का स्वागत करती है --

भाया तू कुणा देस्ते आयोरे । बाई न पोरिया गेते आयोस ।

भायान बेसे गादी दिजेरो । भायान ज्वरो लोय दिज ।

भाया कसला कुवलारे । भाया रामराम कर लो रे ।

उपर्युक्त गीत भाई-बहन के निश्चल स्नेह, अटूट विश्वास एवं कृष्णा को व्यक्त करते हैं ।

दाम्पत्य - जीवन

विवाह एक पवित्र धार्मिक संस्कार है । इसके द्वारा दो व्यक्ति मन्त्राणों से एक हो जाते हैं । दाम्पत्य-जीवन की सफलता प्रेम एवं सहयोग की भावना पर निर्भर रहती है । आदर्श गृहस्थ जीवन का यही रहस्य है । जंगल लोकगीतों में दाम्पत्य जीवन की विविध मनोदशाओं की सुंदर व्यंजना हुई है ।

एक गीत में दाम्पति के पारस्परिक हास-परिहास की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है । पत्नी पति से कहती है प्रेम - जल ही पीकर तृप्त हो जाने वाले को पानी की क्या जरूरत है --

आणाकू लारी दांडी झाणकलोर । झाणकाठी जो लुटारे --

पायी सोनारकी रे छोरी ।

पकडापवारे काठे बावरिना । लाडी गदीं वडाडी जवळेमा ।

पत्नी के मन - मयूर को पति ने चुरा लिया है । बाहर का चोर आ नहीं सकता क्योंकि घर में आठ परकोटे और सोलह दरवाजे हैं । पत्नी प्रेमपूर्ण उलाहना देती है --

आठ गलियारी सोळा दरवाजा । सोडस बुती, मोज्य सुती ।

क्तवीण पडेग चोर । मोहे पायल बाज ।

भाईए टेकडीये ठप्पर टेकडी । उप्पर नाचे मोर ।

मोर बेवारा क्या करेगा । घर का देवर चोर ।

खेत में पति पत्नी मिलकर घास काट रहे हैं । पति कहता है कि घास के झूठर में बना रहा हूँ - माथे पर दोपहर का प्रचंड सूर्य है । ऐसे में प्यार की बातें करो --

घोस काटकर पुलिया बंधीर । दिल मेरा की सडिये दोमेर पडी लावडी ।

तारी कार्य मजीं रे बनाई मुंडाई । घडी बोळे साथ चलो तो ।

पतिकी प्रेमाकुल अवस्था देख पत्नी धीरे से कहती है आस पास इतने लोग हैं । घर चलो तो मुँह की मिठाई भी दूँगी और झूला भी झुलाऊँगी ।

घर साथ बली तो, क्या क्या खाना खाती ।

तेल बढा, मछाई का पुडा, मजा करो ।

तेल मछाई का सारी रात ।

डफेवाली तो साथ बली तो क्या सोना सोती ।

गादी गल्लीचा नर्म - बिबाना -- पलंग डूले सारी रात ।

बंजारा नारी भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं होती है । वह पति की आज्ञा लेकर ही कोई कार्य कर सकती है । मायके जाने के लिए पति की अनुमति मांगते हुए उसे भाई के विवाह का कारण बताना पड़ता है --

आज मेरा वीरणा साडली तणीच । तोअराम घोडो झाडा तलो खडाच ।

आज मेरा भिया घर जायोच । वीरा घर मोरा मेजेच ।

गृहस्थी का अधिकारी पति है । वह पत्नी का अभिमात्र होता है । पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति उसी को करनी होती है । एक बंजारा पत्नी बाजूबंद के लिए सुंदर लालमणि, कमखंद के लिए लाल रंग तथा रंगीन साडी - बोली की मांग करती है --

लारे लाला लामु मणजारा । हाँसलेन रंग बढारे, मुटियान् मणजारा ।

रंग बढारे मणजा मूरिया । लारे लड मणजारा ।

मुटियार रंग बढा रे मणजा । लोवडीने रंग बढारे लाला मणजा ।

दाम्पत्य - प्रेम की अभिव्यक्ति कृत्रिम क्रोध के द्वारा भी हुआ करती है ।

एक बंजारा नवक्यू - स्ते में भिर्व और बैंगम तोडने के कार्य से होनेवाले कष्टों का परिचय अपने पति को देते हुए कहती है कि अंगुलियों में बैंगम के कैंटे चुम गए हैं, भिर्व से आँखें जल रही हैं, आँसू बह रहे हैं और धूप के कारण सिर - दर्द हो रहा है । उसे दवा की जरूरत है --

मरचा लागे, मरचा लागे, लागे सारी बाडी

मरचा तोडतुं आसे बळ पाणी लारी बेरी ।

वेंगळ लागे सारी वाडी । वेंगळ लागे सारी वाडी ।

वेंगळ तोडतुं कांटा मंजा सुई लार बेरी । ....

बंजारा नारी पति के प्रति पूर्ण निष्ठा रखती है तथा बंजारा समाज हठि और परंपरा का प्रेमी है अतएव उसके लोक गीतों में शृंगार भावना स्वीकृत नायिका से संबंधित है । परकीया प्रेम के शृंगार गीत बहुत थोड़े हैं । पति-पत्नी की शृंगार भावनाओं की मधुर अभिव्यक्ति से ये गीत ओत-प्रोत हैं । एक पत्नी के उद्गार हैं --

वीरों को जैसे घोड़ी प्रिय होती है, युद्ध भूमि पर सैनिकों को जैसे तलवार प्रिय होती, है, उसी प्रकार पुरुष को अपनी कामिनी शय्या पर प्रिय होती है --

राधा मीठी घोडली, रण मीठी तलवार ।

सुरा मीठी सांग । सेज मीठी कापणी ।

पुरुष स्दैव उच्छ्वल मनोवृत्ति का ही होता है । कभी कभी यौवन की उमंग में उसका मन विचलित हो जाता है जिसे पैं फिसल जाते हैं । परकीया प्रेम में आसक्त अपने पति को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करती हुई एक बंजारिन कहती है --

सोमियारे हरोमा रंगीचुंगी बंदुक ।

सोमिया छाया छाया, बंदुक नेमतो जा ।

जोमकी डक्करोफती जा । सोमियारे ॥ .....

प्रेमीजनों का यह प्रेम एक पक्षीय नहीं है । बंजारा लोकगीतों में पति की ओर से पत्नी के प्रति प्रेमोद्गारों की अभिव्यक्ति भी हुई है । जोरों से वर्णा हो रही है । ऐसे समय पत्नी बाहर जाना चाहती है । पति उसे रोक्त हुए कहता है -- हे सुन्दरी वर्णा में तेरी सुंदर साड़ी भीग जाएगी --

पाणी पडरीइ, राणी निसरीइ ।

राणी निसरीइ, रे जा मिजरीइ ।

बंजारा पारिवारिक लोकगीतों में शृंगार के दोनों पक्षों - संयोग और वियोग का नितान्त रमणीय वर्णन प्राप्त होता है । संयोग - शृंगार के वर्णन संयत, पवित्र एवं दिव्य हैं ।

बंजारा पुरुष स्दैव परिश्रम और संघर्ष से जूझता रहता है । उसे आजीविक हेतु सुदूर परदेश भी जाना पड़ता है । ऐसे समय उसकी पत्नी विरहिणी नायिका की दशा को प्राप्त होती है । विरहिणी का पति परदेश गया है । उसे विश्वास है कि उसके द्वारा गए गए विरह - गीतों से वह सुरक्षित घर वापस आ जाएगा । पति के प्रति पत्नी के निश्चल एवं अगाध विश्वास की अभिव्यक्ति निम्न पंक्तियों में हुई है --

आज फडोरो दडिया । जात हमारी जीतन लाई बात ।

सात छेनी सोकत छेनी लाई बात । सात छेनी दिन कडेम लात बाई ए ।

पति के वियोग के दुःख को कम करने के लिए और विरहिणी का ध्यान दूसरी तरफ खींचने के लिए उसकी सहेलियाँ उसे सलाह देती हैं कि परदेश से वस्तुएँ मंगा लो --

लडका तोरी गोरी दिल्ली जावो । चीज मंगा लो कुछ खानेकी,

जावस अन्तरा लड जलेबी, बालुशाही कुछ कान्की

ये तेरे पिया लेंगा लाइयो, पेटीकोट सिलाने को ।

संयोग-शृंगार के वर्णन में जितनी प्रौढ़ता, गंभीरता एवं उत्कटता के दर्शन होते हैं उससे कहीं अधिक सूक्ष्म मार्मिकता एवं कल्प भावना की टीस वियोग के गीतों में मिलती है ।

सास - बहू का संबंध :

प्रायः सभी प्रांतों के लोकगीतों में सास और बहू के बीच में छतीस का आँकड़ा बताया गया है । सास का चरित्र कर्कशा, तानाशाह, कठोर एवं भयकारी चित्रित किया गया है । यह धारणा इतनी बढधमूढ हो गई है कि ससुराल जानेवाली वधुएँ आतंक से भर जाया करती हैं ।

बंजारा लोकगीतों में सास कठोर, निर्दयी, झगडालू तथा ईर्ष्यालु के रूप में अंकित हुई है । एक गीत में सास से त्रस्त बहू को ससुराल की मीठी खीर भी सदी लगती है, जब कि नेहर कीदाउ भी मिठास्युक्त लगती है --

सासु दच गाडी बस्वेला लाग । मतद ए मुदवी गाडी करेला लाग ।

सासून पर धकल बाढीयो हमारोव । सासरेन पर धकल खेत हमारोव । ....

अपनी माँ के प्रति बहू के मन में जितनी ममता, है सास के प्रति उतनी ही अधिक घृणा है । दोपहर की गाडी से माँ के आने पर बहू प्रसन्न हो उठी लेकिन संध्य की गाडी से सास के उतरने पर उसे सिर-दर्द होने लगा --

दुपेर गाडीम याडी उतरीच । याडी उतरेच हुरप आवरीच ।

सांजेरी गाडीम सासु उतरीच । सासु उतरीच मातो ठुकरोव ।

सास बहू के लिए माँ का स्थानापन्न नहीं हो पाती है । बहू मायके में राऊ (धान) बोते समय कहती है कि मुठ्ठीभर राऊ में कैसे बोऊँ ? सास के माँगने पर साफ साफ कह दूँगी कि राऊ खत्म हो गया । अब मैं कहाँ से लाकर दूँ । लेकिन माँ के माँगने पर कह दूँगी कि तेरे लिए बड़े जन्नतन से राऊ रखा है, तू खुशी से ले ले --

मुठ्ठीभर राऊनं कुरुं पेरूं, राऊो युं पेरूं, युं पेरूं जी ।

मुठ्ठीभर राऊे नं सासु भी मांग, राऊो हगोसे, राऊो हेगो ये जी ।

मुठ्ठीभर भर राऊेनं याडी भी मांग, राऊो युं देऊं जी ।

इस प्रकार इन गीतों में सास का चित्रण फ़ांसी हो गया है । क्या सभी सासें कठोर और निर्दय ही होती हैं ? क्या वे अपने परिवार का सुख-दुःख भी नहीं जानती ? सास-बहू के बिगड़े संबंधों के मनोवैज्ञानिक कारणों की गहराई में ये गीत नहीं जाते ।

नन्द - भोजाई :

भारतीय लोक गीतों में नन्द की मूर्ति भी सास की तरह ही ईर्ष्या, द्वेष, कठोर, निर्दयता आदि के दुर्गुणों से ढाई गई है। वह भी "खलनायक" का ही रोल अदा करती है।

नन्द की जली कटी बातें सुनकर एक वधू अपनी वेदना को निम्न शब्दों में व्यक्त करती है --

अढ़ाणी दरवाणी काई बोली लगिच । जे टेरी मार मन लागीच ।
भोजी मारजू वेशीच ।

लेकिन कभी कभी इनमें हास्य-विनोद भी होता है। अपने भाई की सुंदरता एवं उस पर अनेकों सुंदरियों के आसक्त होने की बात दुहराकर नन्द भामो को खिझाती है --

मारो वीरा हुआ झाल्या खारो सुर प्यारो तेला ।
लगारो मुकियारी छोरीन, रोक मेंलो, पान खामे लो ।
बत्तीशीर रंग में लो, सिंदर काटावर धुं में लो । जातेर छोरीन रोक में लो ।
इस प्रकार नन्द एवं भोजाई संबंधी गीतों में पारस्परिक हास-परिहास तो मिलता है लेकिन इसमें भी ईर्ष्या एवं द्वेष की मात्रा ही अधिक है।

देवर - भामो

बंजारा समाज में पति - प्राता विवाह की प्रथा प्रचलित है। क्योंकि इनके पूर्वज सुग्रीव ने अपनी भामो तारा के साथ विवाह कर लिया था, लेकिन अब यह प्रथा कुछ कम हो रही है।

बंजारा लोकगीतों में देवर भामो हास परिहास का खुलकर वर्णन किया गया है। होली के अवसर पर देवर भामो द्वारा गाए जानेवाले "लेंगी" गीतों के अंतर्गत कृष्णलीला संबंधी गीत भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। इन गीतों में माखन चोरी, गोचरण, कालिय-मर्दन, रास, मथुरागमन आदि के विविध प्रसंग वर्णित हैं। इन गीतों की विशेषता यह है कि इनमें बंजारा जीवन और उनकी संस्कृति के बहुत ही मनोहर दृश्य अंकित किए गए हैं।

५१

"लेंगी" गीतों में शृंगार का अभाव सागर आन्दोलित होता है। जन-सामान्य राधा-कृष्ण और राम - सीता की जीवन गाथाओं का आश्रय लेकर अपने हृदय की भावनाओं को सामूहिक रूप से खुलकर प्रकट करता है --

राम बाओ होखी, लक्ष्मन काओ दांडोर ।

हनुमान झुला मारोरे तुकारो, राजा दशरथ भाई भाईर ।

रामेर हातेमा रंगो बंगो दंडिया ।

काई सीतारे हातेमा ताळ्दोरी जोगिरे ।

एक गीत में राधा कृष्ण के माध्यम से देवर भाभी के निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है --

वाट जरा मारी फोडकन धाधर मारी फोडो रामा

झोळी रो बाबा, झोळी मेररोया,

मन गळ दीय राम ॥ वाट जरा...

तू राधा गौरी म काळु क्रिष्ण,

तारो मारो जोडा छेनीराम ॥ वाट जरा....

देवरानी और जेठानी:

बंजारो के संयुक्त परिवार में सब भाई एवं परिवार के अन्य लोग एक साथ मिलकर रहते हैं । सामान्यतः उनमें मेल-जोल रहता है किंतु वैयक्तिक स्वार्थजन्य ईर्ष्या-द्वेष कलह का कारण बनता है । ऐसे कलहों का वर्णन बंजारा लोक गीतों में किया गया है । देवरानी और जेठानी के बीच प्रेम की झलक देखिए --

चाल जटाणीबाई हाटेन जामा, रफियानी पतडीया मरोइ ।

जामा कांचे कुडी लामा, घर आई पामलोरी जोडो ।

बाटलाई बंख शरी खोडो, बामण बाळ्दीन कोडो ।

बहू की सखी सहेलियाँ :

पति गृह में बहू का अवलंब उसकी सखियाँ होती हैं । पारिवारिक कष्टों को कुछ समय के लिए भुला देने का वे एक अच्छा साधन होती हैं । ऐसे ही एक प्रसंग की झांकी प्रस्तुत है --

गजैगजै वादळ कां मेल हरकी चुंदेडो । तेरो लौडो परिया घमशामेळ ।

तारी हांसली परिया घमशामेळ, हरकी चुंदिडो ।

सखी - सहेलियों में गाए जानेवाले गीतों में प्रधानतः नारी हृदय मुखरित हुआ है । इनमें जीवन की आशा अभिलाषा उत्साह - हताशा, सुख-दुख सभी परिलक्षित हैं । इन गीतों का स्वस्व मनोविनोदपूर्ण है --

गौरा गढ़ी बालाजी, चों चों बिजल्या । कांचे चळ्ळ मुंडो मळ्ळ

आरसी आळ्ळ चों चों बिजल्या ।

अपने माई पर एक स्हेली का प्रेम उद्दिष्ट होने पर उसे व्यंग्य के द्वारा छेड़ा भी जाता है --

आंगे आंगे सोजणी मत घालन सात । दाग दागिना घालन डुब गई...
 कत मारो दाणारे वाली कारे वीरा ।

मातृत्व - कामना

बंजारा समाज में पुत्रवती नारी आदरणीय मानी जाती है । वंध्या अनादर और अपमान के आघातों को सहन करती है । इसी कारण प्रत्येक नारी मातृत्व-कामना से ओतप्रोत होती है ।

विवाह होने के बारह वर्षों बाद एक बंजारा नारी को पुत्र-प्राप्ति होती है लेकिन दुर्भाग्य से पुत्र अंधा और पंगुल है । वह बेचारी बंजारा संत सेवा भाया के सामने कष्टना की भीख माँगने के लिए अपना वात्सल्य सिक्त आँवल पसारती है --

बारा वरशोर बांझु वा बेगेने, बांझु बन बेटा दे रे सेवा भाय ।

पांगकेन पाय दे रे सेवा भाया । आंधका बेटेनो, आंधकेन -

आंखी दे रे सेवा भाया ।

वात्सल्य एवं कष्टना का कितना मार्मिक संगम है ।

मामा - भांजी का संबंध

बंजारा समाज में मामा और भांजी के बीच वैवाहिक संबंध मान्य है, लेकिन लोकगीतों में मामा " फोडो और राज्य करो " की नीति का पालन करनेवाला स्वार्थी चतुर अतएव धृष्टित मनोवृत्ति वाला दिखाया गया है। घर फोडनेवाले ऐसे ही एक मामा को फटकारते हुए उनकी भांजी कहती है --

मामा तारी कूडी वराई स्यायी जाव ।

मत देजो मामा पब देजोनो वेगी ।

इस प्रकार पारिवारिक गीतों का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि उनमें बंजारा जीवन की बहुमुखी झाँकी उपलब्ध होती है । पारिवारिक जीवन का केंद्र बिंदु नारी होती है, अतएव नारी जीवन की कामनाएँ, अभिलाषाएँ, व्यथाएँ एवं यातनाएँ, सुख दुःख आदि सभी यथावत अभिव्यक्त हो उठे हैं ।

धार्मिक लोकगीत

बंजारा : धार्मिक गीत

भारतीय जीवन धर्ममय रहा है। बंजारा मानव के धार्मिक विश्वास हिंदू धर्म भावना के परंपरागत विश्वासों से संबंधित रहे हैं। धर्म, पूजा, व्रत, त्यौहार, धार्मिक अनुष्ठान आदि सभी बातों में बंजारा समाज ने हिंदू धर्म का अनुसरण किया है, फिर भी इनकी कुछ धार्मिक मान्यताएँ ऐसी हैं, जिनका पालन वे अपने परंपरागत ढंग से करते हैं। इन मान्यताओं के पीछे लोक भावना और लोक - विश्वास का महत्वपूर्ण आधार है। इसी कारण मंत्र तंत्र, जादू टोना आदि किया कलाओं का उद्गम हुआ है। इन धार्मिक विश्वासों के पीछे प्राकृतिक शक्तियों एवं पारलौकिक अज्ञात शक्ति के प्रति आदिम मन की भावना छिपी हुई है।

धुम्रू जीवन से आक्रांत बंजारा लोकमानस श्रद्धा भाव से धर्ममूलक लोक-विश्वासों को स्वीकार करते हुए निष्ठापूर्वक जीवन यापन करता है। इनमें अपने पारंपारिक इष्ट देवता के प्रति अपार आस्था पाई जाती है। सामान्यतः मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक संकटों से मुक्त रहने के लिए देवी-देवताओं की पूजा की जाती है। बंजारा लोग इनसे पुत्र अन्वधन आदि की प्राप्ति हेतु तथा अनिष्ट निवारण हेतु प्रार्थना करते हैं। यही भक्ति भावना पूजादि विविध कार्यकलापों द्वारा लोकगीतों के माध्यम से व्यंजित हुई है।

प्रकृति पूजा

बंजारा लोक साहित्य में वंद्य, सूर्य, अग्नि, मस्त, वृक्ष, मेघ, नदी आदि प्राकृतिक शक्तियों की पूजा के उदाहरण मिलते हैं, जिनकी परंपरा वैदिक काल से चली आई है।

बंजारा लोक जीवन में सूर्यदेव के प्रति असीम श्रद्धा झलकती है। दिन निकलने के बाद किसी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व सूर्य की प्रार्थना की जाती है यथा --

दुनिया मेगेर बैमान । सुरिया छेनेर अभिमान ।

ऊठ पर बानी आस्नात् किटो । सुरियान हात जोडा वेरो राम ।

जलदाता मेघ के प्रति बंजारों में श्रद्धा भावना है। बिन पानी सब सूना रहता है। धरती वीरान रहती है। तीस कोटि देवगण भी मेघ की अनुपस्थिति से बेचैन हो जाते हैं। अतएव मेघराज आप पधारिए --

तेहतीस कोट जन्म भगे, मेघराज मुलागोत्र ।

तेहतीस कोट देव साणो किटी मेघराज मुलागोत्र ।

ओ मेघराज अवतार लियो, पंक्ते में जायो, ओ मेघराज तो डगरगोत्र ।

नदियों के प्रति भी बंजारा पूज्य भाव रखता है । नदियों को पूज्य मानने की भावना भारतीय लोक धर्म की विशेषता रही है ।

गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से पाप नष्ट होने की भावना निम्न गीत में अंकित हुई है --

कच्छर गंगा, कच्छर जमुना, कत कर आस्नान ।

ओ गंगामा कर आंगुली, पापेरी ब्रह्माई होखी ।

अग्नि के प्रति पूज्य भाव संसार के सब धर्मों में मिलता है । अग्नि की महता एवं उपयोगिता के कारण समय समय पर उसका आवाहन किया जाता था । विघ्नहर्ता एवं पापकर्ता होने के कारण उसकी प्रतिष्ठा धार्मिक - अनुष्ठानों, क्रतों, उत्सवों, त्यौहारों आदि के अवसर पर की जाती है । भूत पिशाच आदि अनिष्टकारिणी शक्तियों को भगाने के लिए भी अग्नि प्रदीप्त की जाती है । बंजारा लोकमानस में भी अग्नि की पवित्रता एवं उसकी महता व्याप्त है । घुसकड़ होने के कारण निर्जन, जंगली एवं दुर्गम स्थानों पर डेरा डालने पर अग्नि प्रदीप्त करके ही विपत्तियों से रक्षा की जाती है । इसलिए अग्नि के प्रति हमें श्रद्धा की भावना है ।

भूमि-पूजा भी बंजारों में प्रचलित है । पीपल, आम, नीम, तुलसी आदि सभी वृक्षों के साथ बंजारा समाज श्रद्धा भाव समन्वित होकर जुड़ा हुआ है । क्रतु संबंधी अनेक त्यौहार भी पेड़ पौधों की अलौकिकता और पवित्रता प्रकट करते हैं । बंजारा समाज में प्रचलित गणगौर, दीपदान, होली आदि क्रतु त्यौहार इसके उदाहरण हैं । त्यौहारों के गीतों में इसका विस्तृत उल्लेख है ।

बंजारा - जीवन और लोक गीतों में अन्न धान्य का महत्त्व भी कम नहीं है । ये जनेवदार (ज्वार), मुँगेवदा (मूँग), बाजरीवदा (बाजरा), रागीवदा (चावल का एक प्रकार), वण्णावदा (चना), कंधावदा (चने का एक प्रकार) एवं मेंधीवदा (मेथी) इन सात अन्न धान्यों को पवित्र मानते हैं । विवाह के अवसर पर इन पवित्र अन्नों का उल्लेख करते हुए दूल्हे के शरीर पर "पवित्र दाग" दिया जाता है । जिसे " वदाई डाग " कहते हैं । इसका विस्तृत उल्लेख विवाह के गीतों में आया है ।

पशु - पक्षी पूजा

बंजारा जीवन में इन्हें बिर जीवन साथी मानकर इन्हें विशिष्ट मानवीय

और देवत्वपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। बंजारा लोक साहित्य में इन पशु पक्षियों को सहायक के रूप में मानव-परिवार का ही एक अंग मानकर इन्का आदरपूर्ण उल्लेख किया गया है।

गौ की पवित्रता और उसकी मातृत्व भावना भारतीय लोक साहित्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्राचीन काल से ही बंजारे घुमक्कड़ और कृषि-जीवन से सम्बद्ध रहे हैं। अतएव इनके जीवन में गोमाता का स्थान महिमामय और गौरवपूर्ण रहा है। गौ कसाइयों को बेवना इनमें पाप माना गया है। गौ के प्रति पवित्र एवं ममत्व भाव की अभिव्यक्ति निम्न प्रकार से हुई है --

मत बेवो गोवा काशो बाबा । कोई डोरी वक्कसी।

औ गौवारो लोचा घर लिंपाऊ । आमणाम्क बैवु गोवा ।

कोई रे बाबा कां हिंडोरी, वक्कसी वो गौवारो दूध काढाव । ....

कार्तिकी अमावस्या के अवसर पर टांडे की कुमारियाँ गोधन पूजा (गोदण पूजेरो) करती हैं। इस अवसर पर गाय के प्रति भक्ति भाव प्रकट करते हुए गाया जाता है --

गौवा पूजेन बाल गौरी गौवा पूजेन बाल ।

गौरी बालिए, गौवा पूजेन बाल ।

बंजारा जीवन में गौ यदि माता है तो बैल पिता के समान तथा जीवन की धुरी हैं। प्राचीन काल में बैलों के द्वारा ही बंजारे वाणिज्य व्यापार (बन्नि)¹⁸ किया करते थे। बैलों की पीठ पर नमक मसाला, अनाज आदि वस्तुएँ लादकर ये दूरदूर तक व्यापार करने जाया करते थे।¹⁹ बैल को बंजारा (गोरमाटी) बोली में बलद , बल्य अर्थात् बड़ा धन माना गया है।

कार्तिकी अमावस्या के दिन " गोधन पूजा " के अन्तर्गत कुमारियाँ बैलों की आरती उतारते हुए गीत गाती हैं --

हम पुंजीया बाई गुहरी बालद । हम पुंजीया बाई तांडेरी बालद ।

बालद पूजेन बाल गौरी ... गौरी बालिए, बालद पूजेन बाल ।

मानव की सहायता करनेवाले घोड़ा, कुत्ता आदि पालतू पशु भी बंजारों के ममत्व भाव के अधिकारी हैं। घोड़े के प्रति मैत्री भाव निम्न पंक्तियों में दृष्टव्य है

देके मुंडला तोढाराम घोडो । जो घोडेसु झुळ खररीच ।

कुत्ता तो बंजारों का परममित्र होता है। घुमक्कड़ी और शिकार के लिए कुत्ता बहुत सहायक होता है। इसलिए बंजारे कुत्तों का विशेषा दल तैयार करके अपने स

रखते हैं शिकारी कुत्ते बचने का व्यवसाय भी ये करते हैं ।

नागदेव विष्णुक अनेक श्रद्धा - विश्वासों का उल्लेख बंजारा लोक - साहित्य में मिलता है । नागपंचमी के अवसर पर नाग को श्रद्धापूर्वक दूध पिलाया जाता है और टांडे के लोगों द्वारा उसकी पूजा की जाती है । एक गीत में नागदेवता से वरदान माँगा गया है --

ओ नागदेवो, ओ नाग देवो ।

वर दियो, मारा नंगरीया ।

बंजारा लोक-साहित्य में पशुओं की भाँति पक्षियों को भी विशिष्ट मानवीय - व्यक्तित्व प्रदान किया गया है ।

इनके विश्वासों के अनुसार मृत्यु के उपरान्त मनुष्य के प्राण किसी पक्षी के रूप में उड़ जाते हैं और उसकी अधूरी अभिलाषाएँ किसी पक्षी के कण्ठ स्वरों में प्रकट होती हैं । मनुष्य देह की निस्सारता एवं आत्मा की अमरता का दर्शन निम्न गीत में बहुत ही मार्मिक ढंग से हुआ है --

बहतो पंवी यार, तारो छेनी इतवार ।

न्वा खिडकीरो पिंजडो तारो, खले पडेव द्वारा ।

पक्षियों और उनकी बोलियों को लेकर शृमाशृम भाव भी बंजारा मानस में व्याप्त है । कौवा, घुग्घु आदि की बोली अशृम तथा कोयल आदि की शृम मानी जाती है ।

ब्याह हेतु दुल्हे के ससुराल के लिए प्रस्थान करते समय यदि कौए की अशृम बोली सुनाई पड़े तो कुछ देर के लिए प्रस्थान रोक दिया जाता है --

तू सोमठ वेतडू काग बोलो ।

तेरे हरी भरी नंगरी पर काग बोलो ।

विवाहोपरांत दुल्हन की विदाई कोयल की शृम बोली सुनकर की जाती है --

हरी बागेमा झिणी काळी कोयल बोली रे ।

तांडो लादरियो, मारो न नंगरीया नायक बापू ॥

देवी, देवता :

भारत की अन्य जातियों के समान बंजारा लोकधर्म में राम, कृष्ण, शिव, गणेश, अंबा, माता आदि देवीदेवताओं का विशेष महत्त्व है । बंजारों में शिव संबंधी अनेक गीत प्रचलित हैं । लोकनृत्य के साथ गाए जानेवाले इस गीत में शिव के प्रति भक्ति - भावना का प्रकटीकरण हुआ है --

महादेव शिवो शंकरो, महादेव के रहे दरियों में ।

महादेव मेरी आत्मा रो, महादेव धरती रे कोरण रो । ....

त्रैलोक्य पर शिव की अखंड सत्ता स्थापित है । उसकी आज्ञा के बिना जगत् में पता भी नहीं हिल सकता । भोला शंकर जी महान हैं --

बंजारों में इंद्र की पूजा वर्षा के देवता के रूप में की जाती है । धीरे अकाल पड़ जाने पर खेत खलिहान सूख जाते हैं ।

तीन ताळ पाताड़ जमीन पर जाती हकम बलायोर ।

हंदर देवेन हकम किंदो पानीन बलायोर ।

बंजारों ने राम को लोकादर्श देवता के रूप में अपनाया है । जिस भूमि पर राम लक्ष्मण का निवास है, उसी भूमि पर सारी दुनिया बस गई है --

असी धरती पर रामच लक्ष्मन वसगे, बीच वसगे सब धनिया ।

असी धरती पर देवस्थान वसगे, उनके बीच रे धनिया ।

जीवन के अंतिम काल में विषायासक्त मन में शम का उदय होता है ।

राम - नाम के संकीर्तन तथा भक्ति रस पान से शान्ति प्राप्त होती है । वैराग्य की यह भावना भी बंजारा लोकगीतों में है --

रामरस पियो पियान आयो, रस पियान आयो सीता रे ।

पिये मानीरे पिये हौर पियोरे । रेगो ब्रह्मारी पियो, विष्णू पियो,
हौर पियोरे रेगो ।

बंजारों के मन में श्रीकृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा है अतएव कृष्ण इनके मानस देवता है । कृष्ण की बाल लीलाओं के लोकरंजककारी एवं लोक कल्याणकारी रूपों का चित्रण अनेकों गीतों में हुआ है ।

कांटा काम की हातम लकड़ीया काना गौवा बरायो जायो अंगलेमा ।

खांडु दिनु आव दडीरो मांडु बढो टेकडी । मारो तुकारी पोरीयान --
-- गौडा किंदो ।

कृष्ण चरित्र में अनेकों रसपूर्ण प्रसंग हैं जिनके कारण भारतीय जनता रसमग्न होती है । राधा-कृष्ण का प्रेम एक ऐसा ही प्रसंग है । राधा कृष्ण के हास-परिहास को एक गीत में निम्न ढंग से प्रस्तुत किया गया है --

कीसन्जीरो पावो पडरोच । कीसन जी से दावो पडरोच ।

कीसन्जी हाट जारोच । कीसन्जी वाट छोडो रे ।

कीसन्जी उपडा वाळोच । कीसन्जी दोरो वाळोच ।

बंजारा स्नान में बालाजी की पूजा होती है। यह उनके अनुसार श्रीकृष्ण का ही एक अवतार है।

बालाजी धोठे धनेरोया, बालाजीन कोई मत छेडोया।

बालाजीरो भोग्ला गवया, बालाजी धोठे ब्रोझारोया --

अंन कटार्द गदरी अंबेली। र हिंदोलो हिंदोलो मेरे माया

जग आ झोर।

ये मा बेसरे तुझा मावली। र हिंदोलो हिंदोलो मेरे माया जन आझोर
सीता सावित्री आदि साध्वी देवियों के स्नान ही बंजारों में सती वीर
मास्तेम्मा देवी की भी पूजा होती है।

बागेमा को लडा मोला कडायरे मोलाले तिताराजा।

बागेमा भुंगो मोला कडायरे मोलाले तिताराजा।

अनिष्टकारी देवी देवता :

अनिष्टकारी शक्तियों से भयभीत होकर उनकी पूजा उपासना मनुष्य
आदिकाल से करता आ रहा है। इस पूजा का स्वरूप तामसी ही अधिक दीप्त पड़ता है।
बंजारे इस रूप में मरिअम्मा, शीतलादेवी, काली माता, साम्की माता, छठी माता,
दुर्गा माता, येळ्मक्कळ्ताई, म्हसोबा, भैरोबा, ऊडया, वड्या आदि अनिष्टकारी देवी
देवताओं की उपासना करते हैं।

मरिअम्मा की उपासना महामारी, भयंकर रोग आदि दूर करने के लिए
की जाती है।

एक गीत में तहससा एवं अन्य संसर्गजन्य रोगों से पीड़ित रोगी अपनी व्यथा
मरिअम्मा के प्रति निवेदित करता है --

ओ म-य्याम्मा, निकलीया यो नारु, कासोस्त करु। जोवेरे कालालरम
भारी झुरु।

बेटान कुवु हागायन लेजो, बेटा भार मारे पुटे पाच, कासोस्त करु याडी।
ओ म-य्याम्मा ॥

चेक्क की बीमारी का कारण शीतलादेवी का कोप माना जाता है।
शीतलादेवी के गीत प्रायः प्रत्येक प्रदेश में प्रचलित हैं। बंजारा विश्वासों के अनुसार
शीतला देवी सब देवियों का अवतार है। अतएव चेक्क निवारणार्थ सभी देवियों की
प्रार्थना की जाती है।

सप्त मातृकाओं (सात बहिनों) में छठी माता नी एक है । इसे मनुष्य के भाग्य की देवी समझा जाता है । विशेषतः पुत्र-जन्म के छठे दिन विधि विधान से इसकी पूजा की जाती है और गौरव गीत गाए जाते हैं । बालक को दृष्टात्माओं की कुदृष्टि से बनाने एवं उसके दीर्घायुष्य हेतु प्रार्थना की जाती है --

वे माता हस्त हस्त आयेस । रोट रोट पर जायेस ।

वे माता तल्ल फूलन कोडसी सण डेरो ले आयेस ।

अनिष्टकारिणी शक्तियाँ

अनिष्टकारी शक्तियों में भूत, पिशाच, प्रेत, चुड़ैल आदि का समावेश होता है और उनसे वाण पाने के लिए वादू टोना, जंतर मंतर, गंडा-ताबीज, भस्म-मभूत, वशीकरण - उच्चाटन आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है । लोक धारणा के अनुसार जो व्यक्ति अपनी अतृप्त वासनाओं के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भूत बन जाता है । इसलिए बंगालों में शव को जलाया नहीं जाता, गाड़ा जाता है । कब्र पर काँटे तथा भारी पत्थर आदि रखकर प्रेत को नीचे दबा दिया जाता है ताकि अतृप्त प्रेतात्मा वापिस घर न लौटे और परिवार के लोगों अथवा दूसरों को कष्ट न दे । किसी को भूत बाधा होने पर माँझि या " भगत " को बुलाया जाता है जो भूत उतारने की मंत्र विद्या में माहिर होता है । भूत को स्तुष्ट करने के लिए नींबू, मुर्गी, बकरा आदि अर्पित किए जाते हैं और भगत को संमोहित करने के लिए निम्न गीत गाया जाता है --

आन भग्नो आँगेमा, सर बालेमा - हं९ हं९ हं९ ।

आवो आवो ए साथी, देवी आवो -- हं९ हं९ हं९ । ---

मंत्र - शक्ति

जादू टोने अथवा मंत्र का प्रयोग स्वतः की इच्छा पूर्ति अथवा दूसरों को क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से किया जाता है । बंगालों में साँप बिच्छू के बिछा उतारने, दूध न देनेवाली गाय भैसों की नजर उतारने, भूत - प्रेत भगाने आदि के लिए मंत्र - शक्ति का प्रयोग किया जाता है । साँप बिच्छू को उतारने का मंत्र निम्नलिखित है -

साँप काटे, बिच्छू काटे । सब सच्चा, पिण्डें कच्चा । गुरु नान्कशा,

तुम्हारी दवाई वीर हनुमान तुम्हारी दवाई । ईसर महादेव तेरा बाबा चले -- हूँ ।

पितृ-पूजा

मृत्यु के पश्चात् पारलौकिक जीवन की कल्पना भारतीय मानस की

विशेषाता है। यहाँ पितृ पूजा की भी परंपरा है। उन्हें देवता सदृश मानकर वंश की समृद्धि हेतु उनकी अर्चना की जाती है। बंजारों में भी पितृ पूजा प्रचलित है। कार्तिकी अमावस्या - " काली मास " के दूसरे दिन " डोक डोकगान धक्कारो " पूर्वाज पूजा के अवसर पर उन्हें अन्न पानी देकर उनका श्राद्ध किया जाता है।

गुरु और संत पूजा

बंजारा लोक समाज में गुरु और संतों के प्रति पूज्य भाव वरम रूप में दिखाई देता है। उनकी मान्यता है कि गुरु और संतों की कृपा से ही मनुष्य चिंता मुक्त होकर सुख शांति पूर्ण जीवन व्यतीत करने में समर्थ होता है। बंजारा समाज में सेवाभाया और उनके भाई जेता भाया, लालिया बंजारा आदि की पूजा प्रचलित है।

अखिल बंजारा समाज में सेवा भाया की पूजा बालाजी का अवतार मानकर की जाती है। संकट निवारणार्थ सेवा भाया से आर्तस्वर में प्रार्थना की जाती है --

आजो आजो, सेवा आब्तारी। हाक सुणलो बाउ केरी।

रंग रंगेरी भारी तुकारी। जखदी आजो सेवा नरवारी।

इस प्रकार बंजारा धार्मिक लोकगीतों का अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं उनके धार्मिक विश्वासों का निर्माण आदिम विश्वासों एवं हिंदू धारणाओं के संयोग से हुआ है। प्राकृतिक एवं अदृश्य शक्तियों के प्रति भय की भावना भी उनकी आराधना पद्धति को प्रभावित करती है।

अ परिहार के गीत

बंजारा : भ्रम परिहार के गीत

यह संसार कर्म - स्थल है । अतः आदिकाल से ही मनुष्य भ्रम करते समय उसके बोझ की हल्का करने के लिए भ्रम - परिहार के गीतों का आश्रय लेता आया है ।

बंजारा भ्रम - परिहार के गीतों में व्यवसाय गीत, जतसार गीत, क्रीडा - विनोद गीत तथा पालने के गीत आदि गीतों का समावेश होता है ।

व्यवसाय गीत

बंजारों की गृहस्थी की आधारशिला कृषि कार्य है । अथक परिश्रम से ये भूमि माता को प्रसन्न करते हैं । एक गीत के भाव है --" हम भ्रम से लक्ष्मी की आरती उतारते हैं तो वह प्रसन्न होकर हमें हरियाली से भरी हुई फसल देती है " --

जग्गा भाईरो, खेती करव करव खेत । खेती करन चलायो संसार ।

काट कूट गंजो घालो भारी जब्बर । बाणीयारी ती पाणी मंगायो -

- घालो खेडारी ।

हरी भरी फसल के खड़ी हो जाने पर पक्षियों से रक्षा आवश्यक हो जाती है । कठोर परिश्रम तथा विषम परिस्थितियों के बीच भी बंजारों के होठों पर मुस्कान बनी रहती है । पक्षियों को उड़ाते समय भी गीत गाया जाता है --

डगडम डगडू हालवए सारखी । निवे होकार खेत, होरिया सादेर खेत ।

राखेर वस्तु राखले सारखी । हुले परेए मोटिया ।

फसल कट जाने पर अन्न की गाड़ियाँ जब घर की ओर लौटती हैं तो बंजारा खुशी से झूम उठते हैं । एक बंजारा नारी अपने भाई से कहती है कि गाड़ी धीरे हँको नहीं तो मेरी साड़ी का आंचल पहिए में फँसकर फट जाएगा और सुई गिर जाएगी --

अमीन व्हैया गाडी हाकाल । गाडी रडियाव साडीन काटीयाव ।

गाडी बांधवीव, सुई खरेती गाडी रडियाव ।

तसील व्हैया गाडी हाकाल ।

श्रमजीवी तथा कृषक बंजारों को हमेशा ही साहूकारों के चरणों पर मस्तक झुकाना पड़ता है । साहूकार गरीबी का नाजायन फायदा उठाते हुए उन्हें अपने जाल में फँसाकर उनका रक्त पीते हैं । इस व्यथा को लोकगीतों में साकार किया गया है --

सावकारी बत्तिमा सामझान देखो । खाई डोडी तो पिंसी काना को माने

मोडेपणमा लिखा लियो खेत । दस-पांच देत ताफकारी किदौ ।
 सादूकारों की कपट-नीति से उबे रहने की चेतावनी एक दूसरे गीत में दी
 गई है -- खिंव लियो लोयो, सुंत लियो सावकार तारो, लू लियो घरदार ।
 सावकार धराणो छेनिर कपटी । भाई कछेन भेनर कछेन बेटो ।
 अंग किनो दिटो, पांच कोनी सावकार । यन तो आसी लगा गीव
 हैवा । गोर गरीब रो गोबर सारो दणी लेसे, तिणो लेरो --
 सादूकार तारो ।

इन गीतों के द्वारा बंजारा समाज के आर्थिक शोषण तथा उनकी गरीबी का परिचय मिलता है ।

कृषि जीवन और व्यापार में धनिष्ठ संबंध है । ब्रिटिश सरकार ने व्यापारी माल पर कंट्रोल लगाकर आम जनता का जीवन कठिन बना दिया था । किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया था --

फरंगी राजेमा कंट्रोल लगाव बेगी, फजिती मायातोन किंव आयदेराम ।
 देखोरे सावकार आटीमा छेमेमा पडगी, जारीरी तोटो मायातोन किंव --
 -- आयदेराम ।

ये देखा गोहरी भती लगाड तुतारी, मारो बंदोटी बंदुकन किव्हृत्य ।

श्रम परिहार के गीतों में प्रासंगिक रूप में पति - पत्नी, भाई - बहन, माता - पुत्री, पिता-पुत्र, ननद-भौजाई आदि पारिवारिक संबंधों के चित्र उपस्थित किए गए हैं, जिनसे बंजारा समाज का विशाल विच्छेद हमारे सामने उपस्थित हो जाता है ।

भक्ति गीतों की एक विशेष लय होती है, जो बड़ी हृदयद्रावक होती है । गीत में " राम " या " हे राम " की टेक लगाई जाती है । ध्वनि सौंदर्य अर्थ - सौंदर्य में वृद्धि करता है और श्रोताओं पर मार्मिक प्रभाव पड़ता है ।
 जंतसार के गीत

जंत (चक्की) पीसते समय स्त्रियाँ जो गीत गाती हैं उन्हें जंत के गीत या जंतसार के गीत " कहते हैं । बंजारा बोली में जंत को " घट " कहते हैं और इस पर गाए जानेवाले गीत " घटी परेर गीद " के रूप में जाने जाते हैं । अन्न का आटा तैयार करने की मशीनें आने के पूर्व बंजारा - टाँडे के प्रत्येक घर में पीसने का एकमात्र साधन जंत या हाथ से चलाई जानेवाली चक्की ही हुआ करती थी ।

ये गीत आटा पीसने के श्रम को तो दूर करते ही हैं, साथ में आटा

पीसनेवाली नारीके मन को प्रेम, कृष्णा, उदारता आदि विविध रसों से आप्लावित कर देते हैं। बंजारा स्त्रियाँ जाँत पीसने के श्रम को गीतों में घोलकर अत्यधिक मधुर बना देती हैं। उन मधुर स्वरों में नन्द-भाँजाई, सास-पतोदू, माँ-बेटो, पति-पत्नी आदि संबंधों की झलक, गृहस्थ जीवन के उतार - चढ़ाव एवं हास परिहास की मधुर झाकियाँ निखर उठती हैं। घटी परेर गीतों में बंजारा नारी की मानसिक वेदनाओं का बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है। कृष्ण रस के जितने भी मार्मिक प्रसंग होते हैं, उन सबकी अवतारणा इन गीतों में हुई है। इन गीतों में छंद और लय भी होती है। गीत की लय जाँत की गति के अनुरूप रहती है। इनकी शैली स्वभाविक सरल, निष्कपट तथा कर्णमधुर होती है।

इन गीतों में कहीं माता पिता के स्नेह के लिए झुलाई ससुराल में रहनेवाली कन्या के हृदय की तड़प है तो कहीं बंध्या स्त्री की मनोवेदना की अभिव्यक्ति, कहीं विरहिणी की व्याकुलता का कारुणिक वर्णन है तो कहीं गृहस्थ जीवन की कठिनाइयों से दबी हुई नारी की मनोदशाओं का विस्तृत उल्लेख है। एक ही कृष्ण रस के भीतर जीवन के सभी रस समा गए हैं।

किसी तीज त्यौहार के अवसर पर टांडे की सब लड़कियाँ आँगन में इकट्ठी हुई हैं। किसी नवविवाहिता कन्या की उपस्थिति सभी को ख़ुशी है। वे जानना चाहती हैं कि क्या वह ससुराल से अभी नहीं आई है? बेवारी कहाँ वियोग से दुखी होगी --

ओरी मेनेन क्वायेन गेव कोनो बाई ए।

मोटाजी बेरी नंगारा नांदे पर नाचरी बाईए।

हलगीरे नांदे पर नाचरीच बाईए।

मनुष्य का जीवन हाणमुंगर है। अभी है अभी नहीं। भाई की मृत्यु से बहन और पुत्र के निधन से पिता-माता व्याकुल हो उठते हैं। सबकी दुनिया उदास हो जाती है और मुख से कृष्ण चीख फूट पड़ती है --

माता रे गोदेमा मेरे बंधु निकालगो प्राण।

बाप झुर, बेटा सारु, माया मारी बेटो चाल रामा ॥ .....

वर के चुनाव में कन्या का पिता स्वतंत्र होता है। कभी कभी अवांछनीय वर के साथ लड़की का ब्याह कर फूटाने की नौबत भी आती है। इसलिए धन अथवा किसी इतर वस्तु के मोहवश कन्या की जिंदगी साराब कर देना अनुचित है। जैसा वर के निम्न गीत में यही आशय प्रकट किया गया है --

घर कोनी दिटी याडी मार कोनी दिटी ।
 झुल रेरो लोमण बलो हांडिरो मुंडो दिटी ।
 आछो कोनी दिटी बापू बल्ला कोनी दिटी ।
 दाहरो लोभी बापू जमाई रो मुंडो दिटी ।

कई जंतसार-गीतों में प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है । पाश्चात्य लोक - गीतों में भी इस शैली को अपनाया गया है ।¹⁶ इस शैली में मनोभाव बड़ी सरलता से व्यक्त हो जाता है । ऐसे ही एक गीत में पूछा गया है कि तेल बिना भी जलनेवाला दिया कैसा होता है ? बिना पानी का कुआँ कैसा होता है ? बिना मूल का पेड़ कहाँ होता है तथा दूध के बिना बच्चा कैसे बड़ा होता है --

बाईए अमुकडितो जात हमारी, जोतन लाई बात बाईए ।
 बाईए सात छेनी सोबत छेनी, दिव् कडेम लाभ आईए ।
 बाईए बना तेलेरो दिक्लो, बळन सण लेमेनी बात बाईए ।
 बाईए बता पाणीरी बाक्डीए, बना जेडेसे झाड बाईए ।

जंतसार के गीतों में पीहर से संबंधित भाई बहन, माता - पिता, चाचा - चाची आदि आत्मीय जनों का वात्सल्य एवं स्नेह भाव बड़ी ही स्पष्टता एवं मय्यता के साथ व्यंजित हुआ है । ससुराल में बहुओं के साथ जो कठोर व्यवहार होता है, उसका अन्ध नहीं रहता । इसी कारण बहु के मन में मायके का मोह दुगुना हो जाता है । यह भाव एक गीत में इस प्रकार है - हे बाबा, सोलापुर की बाजार पेठ मेरी ही है, तुम्हें जो चाहिए वह ले जाओ और हमेशा अपनी बेटी से मिलने आया करो । हे भाई, बीजापुर की बाजारपेठ तेरी बहन की है अतः तुझे जो कपड़ा - लुत्ता चाहिए, चुशी से ले जा ।

सोळापरेरी हाट मारे बापूरी वाटय । आक्तो रेस बापू जाक्तो रेसर ।
 मिठाई री हाँटेल देख घट द्वारेगो । रे दरेदरे बापू तारो बेटीरी वदारी ।
 विजापरेरी हाट मारे भियारी वाटय । आक्तो रेस मिया जाक्तो रेसर ।

इन गीतों में नीति, उपदेश एवं कर्तव्य के उद्बोधक उद्गार भी प्रकट हुए हैं । एक गीत में कहा गया है कि निष्क्रिय होकर पेशेआराम का जीवन बिताना पुरुषार्थ का लक्षण नहीं है --

तीन लंबर कावे चक्क, पगडी री दस दस परते ।

बेनी क्तो मेन करजो रे नायक । बन रोनी रो ओटो सरको रे नायक

जंतसार गीतों में भक्ति की मंदाकिनी का निर्मल प्रवाह भी मिला हुआ

है। एक गीत में सद्गुरु सेवा माया की महिमा वर्णित की गई है --

सेवा माया छठी घरेली चाली । सेवा मायारी घेरी घुटे पर ।

सिंदुरेरो टिको कपाढे पर । आंग चाल लार आंग के गेतो । ...

क्रीडा विनोद के गीत

बंजारा जीवन में श्रम और मनोविनोद में संतुलन स्थापित किया गया है। पुच्छों के समान ही स्त्रियाँ, बालक, बालिकाएँ भी क्रीडा-मनोरंजन में हिस्सा लेती हैं। जीवन में श्रम और संघर्ष भले ही हों ये बंजारे आनंद के क्षण जुटा ही लेते हैं। विवाह, नामकरण, पितृ पक्षा आदि के अवसरों पर भाई-बिरादरी को ही नहीं, पूरे टाँडे के लोगों को दावत दी जाती है। ऐसे अवसर इनके लिए हर्षा, उल्लास और मनोरंजन के होते हैं।

बालकों के क्रीडा विनोद :

बालक मनोविनोद के लिए खिलौने, दौड, आँख मुदौकल, भौंरा, ककडोरी, गेंद-तडी, पतंग उड़ाना, वृक्षारोहण, कबड्डी, गिल्ली-डंडा आदि खेल खेलते हैं।

वयस्कों के क्रीडा - विनोद

वयस्कों के मनोविनोद के साधनों में बौद्धिक एवं शारीरिक शक्ति के प्रदर्शन को अधिक अवसर मिलता है। शतरंज, मल्लयुद्ध, मृगया, होल्किोट्सव आदि इनमें प्रमुख हैं।

स्त्रियों एवं बालिकाओं के क्रीडा विनोद

गुडा-गुडी का विवाह रचना, हिंडोले पर झूलना के अतिरिक्त जन्म, नामकरण, छठी आदि अवसरों पर गाये जानेवाले गीतों तथा नृत्यों में इन्हें मनोरंजन की सामग्री प्राप्त होती है।

बंजारा जन-जीवन ही इनके लोक साहित्य का प्रेरणा स्रोत रहा है। इन्हीं से प्रेरित होकर बंजारा लोक नायकों ने अपने गीतों में बाल - जीवन की नाना अवस्थाओं की झाँकी दिखाई है।

बालक बालिकाएँ खेलते समय कभी कभी पहेलियों की प्रश्नोत्तर शैली के गीतों का सहारा लेते हैं। "बल बता - बिना पानी का नारियल कैसा होता है ? बिना चोटी का वृक्ष कहाँ होता है ? बिना पानी का दूध किसे कहते हैं ? "

नारळ छरे नारळ, बरो वतार । बना बेंडिरो झाड, झारी नायक
बरो वतार । बना डांडीर र लिंबु, बरोवतार । मन के दाटे बना

पाणीर दूध घटू नायक, बरोक्तार । मान मान
शोका बेटो छोर नायक ।

इस प्रकार बालकों के मनोविनोद के गीतों में बाल-मनोविज्ञान को भी महत्व प्रदान किया गया है ।

पालने के गीत

शिशु को पालने में लिटाकर सुलाते समय जो गीत गाए जाते हैं, उन्हें पालने के गीत कहते हैं । इन लोरियों में वात्सल्य रस का अबाध प्रवाह दिखाई देता है । बंगारों में पालने के गीतों को " डोलीरोमा झुल्ल गोंद " कहते हैं ।

बालक के निद्रावश हो जाने पर झोली झुलाते हुए यह गीत गाया जाता है --

हालो बाआ हालोरे, तारे झोलीम चल कोडी रे ।
चलकोडी रो माझी, बाजरी रे खेम्ता चल कोडी रे ।
बाआ रे हातेमा सोनेरी कटोरी ।
कटोरी भा खीर पोळी, लापसी । हालो बाआ ।
बाआ रे हातेमा चांदीर क्वाळी ।
काचेळीमा खीर पोळी, दूध-धान ।
तोई बाआ समजेईनी, गोदु लेळई-- ।

बंगारा नारी को कई बार अपना शिशु दूसरों को सौंप कर खेत पर काम करने अथवा किसी अन्य प्रयोजन से ^{गए} जाना पड़ जाता है । शिशु के रोने पर आस-पड़ोस की स्त्रियाँ लोरी गाती हैं -

हालो बाआ होलोडी । किडी काटो बालोडी ।

सोनोबाआ झोळी माई बाईझ ।

सोजारे मोहनीया, याडी नीचे कामकाज ।

तारे कानेमा बोलू फुई ।

तारी याडी गीचे हाट पटना,

तार बाप गोचे गोहरे खोय

दाढो डूळू आवच दोई जगा । सोजो बाआ सोजो ।

शङ्कर और भक्ति तथा विविध गीत

बंजारा : शृंगार और भक्ति तथा विविध गीत

संस्कृत आचार्यों ने शृंगार को " रसराज " कहा है । भरत मुनि ने कहा है कि संसार में जो भी पवित्र, उत्तम, उज्ज्वल तथा दर्शनीय है, वह सब शृंगार रस में समाहित है ।^{१७}

साहित्याचार्यों द्वारा शृंगार आदि के वर्णन के लिए जिन सीमारेखाओं का निर्धारण किया गया है, वह परंपरागत है । उनमें नारी हृदय के भाव-आवेग आदि पुरुष कवियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं । अतः उनमें स्वाभाविकता का समावेश नहीं है । स्त्रियों की अतृप्त इच्छाएँ लोकगीतों में छुलकर प्रकट हुई हैं । इसी प्रकार यौवन की उमंगों में डूबते उतराते हृदय की विरहजन्य व्यंजनाएँ भी बड़ी हृदयस्पर्शी हैं । जीवन का ऐसा अर्थार्थ विद्या काव्यग्रंथों में संभव नहीं, वह लोकगीतों की अपनी वस्तु है ।^{१८}

बंजारा लोकगीतों में शृंगार रस के दोनों पक्षों - संयोग और वियोग का वर्णन मिलता है । इन गीतों में शृंगार रस का जो स्वस्व पाया जाता है, वह नितांत संयत, शुद्ध एवं पवित्र है । हिंदी के रीति कालीन कवियों ने संयोग शृंगार का जो उद्गम, अश्लील तथा कुरुचिपूर्ण वर्णन अपनी रचनाओं में किया है, उसका यहाँ अभाव-सा है । ये गीत स्वान्तःसुखाय हैं । बंजारों के शृंगारिक लोकगीतों के स्वस्व निर्धारण में उनकी घुमकड़ स्थिति ने भी महत्त्वपूर्ण योग दिया है । बिना फड़ी बोड़ी का पसीना एक किए पेट भरना इसके लिए असंभव है । जीवन का सारा समय जीवन यापन में ही व्यतीत होने के कारण विलासिता की ओर प्रवृत्त होनेके लिए न तो इनके पास समय है और न साधन । अतः बंजारा लोकगीतों में नायिका भेद का रीतिकालीन रूप तो नहीं मिलता किंतु शृंगार के वियोगात्मक पक्ष में प्रोक्षित पति नायिकाओं के अनेक वर्णन मिलते हैं । शादी की शहनाई बजी । मंगल गीत गाए गए किंतु कुछ ही समय पश्चात् प्रियतम परदेश चले गए । विरहिणी नायिका कल्पती रही । नायिका कल्याण शब्दों में कह उठती है कि पति के विरह में कई वर्षों से व्याकुल हूँ । उसकी राह जोहते जोहते आँखें लाल हो गई हैं । दिन रात उसकी चिंता व्याप्त रहती है, न किसी से बोझा उछा लगता है, न उठना - बैठना ।

जहाँ तक नायिका भेद का सम्बंध है, बंजारा लोक कवियों ने इसे स्वाभाविक रूप से अपनाया है । इन गीतों में स्त्रीया नायिकाओं के ही अधिक वर्णन मिलते हैं । इसका कारण बंजारा समाज की धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक मान्यताएँ हैं ।

परकीया प्रेम को इनके जीवन में कोई स्थान नहीं है।

नायिका के नव शिखर का वर्णन उस रूप में नहीं मिलता, जिस रूप में रीतिकालीन कवियों ने किया है। फिर भी शृंगार के ऐसे अनेक प्रसंग दिखाई पड़ते हैं, जिनमें नायिकाओं की सुंदरता, वेशभूषा, अभूषण आदि का बहुत ही प्रभावशाली एवं सजीव ढंग से चित्रण किया गया है।

बंजारों के शृंगारिक गीतों में होली के अवसर पर गाए जानेवाले "लेंगी" गीतों का बाहुल्य है। शृंगारिक गीतों में ये गीत सरताज हैं। जिस प्रकार सावन के गणगौर गीतों में स्त्रियों के कल्लठों से स्वरलहरी प्रवाहित होकर वातावरण को और भी आर्द्र बना देती है, उसी प्रकार फागुन में लेंगी, विशेषतः पुष्पा कंठ से निःसृत होकर वस्तु के उद्गाद को और भी द्विगुणित कर देते हैं।

होली फसल का त्यौहार होनेके कारण उत्साह, उल्लास और उमंग का पर्व है। अतः इस अवसर पर गाए जानेवाले गीतों में एक विशेष प्रकार की माकता रहती है। जहाँ प्रेम और यौवन की उमंगों का स्थल स्थल पर उल्लेख रहता है, वहीं दूसरी ओर होलिकोत्सव पर प्रिय के विछोह में प्रिया की विरह वेदना को व्यञ्जित करनेवाले चित्र भी मिलते हैं। इन गीतों में यदि केलि-कला-मयी कामनियों का हेला-भाव है तो प्रोक्षित पतिकाओं के आँसुओं एवं परित्यक्ताओं के गहन निश्वासों की भी कमी नहीं है। जहाँ नृत्य गान मन स्त्री-पुष्पा के समूह का वर्णन आया है, वहीं संगीत स्वयं प्रकट हो जाता है। लोकगीतों की सामूहिक चेतना का इससे सुंदर उदाहरण और क्या हो सकता है? इन समूह गीतों में भी शृंगारिक मुग्धता, पति वियोग, आनंद और प्रेम की प्रधानता है।

फागुन का मस्त महीना इनकी रंगीली प्रकृति के अनुकूल है। इस समय में लोग अपने ^{स्व}कर्म का साकार फल निहारकर निहाल हो जाते हैं और हर्षा से नाचने लगते हैं। स्त्री-पुष्पा दिनरात "लेंगी" गाते हैं। वस्तु की बहार में इनका मन-मथूर नाच उठता है। ऋतुराज वस्तु की निराली शोभा बंजारों के जीवन पर छा जाती है। चारों ओर फूल खिल जाते हैं। पहिरानों के मीठे बोल कानों में अमृत घोले हैं।

बंजारों का "लेंगी" गीत होली का प्रमुख गीत प्रकार है। इन गीतों में शृंगार प्रधान विषयों की बड़ी ही सरस अभिव्यक्ति हुई है। "लेंगी" की विशेषता है चित्र सुलभ शैली। भाषा और भावों का जो ओज लेंगी में मिलता है, वह बंजारों के अन्य गीतों में दुर्लभ है। प्रेम ही इनकी मूल स्वर है और यही समूची भावधारा पर छाया रहता है। इसकी सरसता एवं संगीतात्मकता निम्न गीत में दृष्टव्य है --

वावड़ीया वने मा छोरा छेड़ीछी चरा रोरे ।
 सावड़ीया वनेमा छोरी धोवणीया धोरीबरे ।
 सीटी मीतो मत भार छोरा धोवणीवा धोरीचुरे ।
 धोवणीयान पेनक छोरी जोगणीया धमे नीय ।

होली के अवसर पर भीरता को एक तरफ रखकर जीवन के उल्लास का स्वागत किया जाता है । अतः लेंगी गीतों में शृंगार की उदाम धारा प्रवाहित है ।
 " सुव्वाकी गीतो " (शृंगारिक गाली गीत) में अश्लीलता भी आ गई है । फिर भी जन सामान्य के हृदय में प्रवाहित होनेवाली शृंगारधारा मनोरंजन एवं रोचकता की दृष्टि से आकर्षक तथा सम्योचित ही लगती है । बंजारा लोककवि के द्वारा का नख-शिशु वर्णन प्रस्तुत है --

ओड पांमडी सुवाकी तख,
 कावे बक्क सारी रात आवरण मवीयोलाळ ।
 ओड छांटियां सुवाकी तख,
 ओरी कावे बक्क सारी रात आवरण मवीयोलाळ ।
 पेर पेर कांचेरी कांचकी सुवाकी तख,
 ओरी कावे बक्क सारी रात, आवरण मवीयोलाळ ।
 ओड ओड धुँधटो सुवाकीबख,
 ओर धुंगरा बक्के सारी रात, आवरण मवीयोलाळ ।

वस्तु की मादक मस्ती और पुच्छोचित रंगीन भावनाओं का अनोखे चित्र इन " सुव्वाकी-लेंगी " गीतों में अंकित है । संयोग शृंगार के मादक वर्णन भी मिलते हैं । व्यंग्य और विनोद का पुट भी है । पूर्ण चंद्र की ज्योत्स्ना में जब होली की मदमरी सुहानी रात हैस्ती है बंजारों का जीवन उल्लास से झूम उठता है और लेंगी के साथ स्त्री-पुच्छ नृत्य मुद्रा में थिरक उठते हैं । प्रेमी प्रेमिका के शृंगार का एक चित्र इस प्रकार है --

कल्लेणो पाणीन निकली । कल्टी वादळ गाडी र ९९९
 थडे लिया पर बेडली । बेड लिया पर झारीर ९९९

इस गीत में प्रेयसी को " कूरजा " पक्षी के रूप में संबोधित करने की कल्पना बड़ी ही रमणीय लगती है ।

री भाजी छोरी तेलेमा वंगारी दे तेलेमा वंगारी छोरी नुणन मर्या --
 -- भूलीय ।

नुणन मर्या भूली छोरी, दोस्तीयान घालीय । दोस्तीया बोलेनी कांलेती --

प्रणय की शकुन्ता का विवर्ण भी किया गया है। प्रेमी प्रेमिका से फाकार हो जाना चाहता है --

मोट कवर मन छेनीन जायदो ।
 नानकी कबरे भारो वालो जीवडा ।
 फटकारो जीवडा, घर में दाई र
 दो हैन ... एकलो अर घर में दोई १ भाई
 हलगी बजावतो डोंगेरेमा सावलो कसेन --
 घोराए लासरीया सन बली अंढेर

शृंगारिक भावना की अभिव्यक्ति राधा-कृष्ण के व्याज से भी की गई है। लोक की व्यापक भावभूमि पर जिस प्रकार कृष्ण एक रसिक प्रेमी के रूप में गोपियों को आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार गोपियाँ अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। एक उदाहरण प्रस्तुत है --

मैं राधा गोरी, तू काला कृष्ण ।
 तारा मेरो जोडा छेनी राम ।
 बाट जरा मारी, फोडकन धाधर मारी, धाधर फोडी राम ।
 झोझी रो बाबा, झोझीमा रोया ।
 मन गळ्दीय राम । धाधर फोडो राम ।

प्रेमासक्त प्रेमी अपनी प्रेमिका के स्पर्श के लिए व्याकुल हो गया है, लेकिन प्रेमिका इस अवसर से उसे वंचित कर देती है --

वीरा हात मत जोर । जातेरी छेरी धको लागीर । डोड अरी हवा छुटी ।
 पाँव मेरी लाली चढी , लुंगरी परमळ मारी, रोजारा हात मत जोर ।
 कनीयास घालेरे वीरा, केरे भरोस गोरी भरोस घालवीरा ।
 चकोरे मेरी खेडी वीर गीया गोरी भरोस ।

ये शृंगारिक गीत, जीवन के हर्षा उल्लास एवं निश्चल मन की अभिव्यक्ति के ^{वद} द्योतक हैं।

भक्ति गीत:

बंजारा लोक कवियों ने जहाँ अपने विविध शृंगारिक गीतों से जीवन के प्रणय प्रधान अंगों को चित्रित किया है, वहीं अगाध भक्ति के अनेक प्रसंगों को निर्मल वाणी दी है। बजारालोक जीवन में भक्ति का अविरल प्रवाह प्रारंभ से ही चला आ रहा है। स्वामाया, जेता माया आदि संत गुरुओं की स्तुति ये मुक्त कंठ से करते हैं।

गुरुभक्ति से लौकिक बिंताओंसे मुक्ति मिलती है और मोक्ष की उपलब्धि होती है ।
गुरु महिमा के रूप में संत सेवाशाल का भजन दृष्टव्य है --

जय जय संत गुरु करतार, बाबा सेवा काट कलाधारी ।
बाल ब्रह्मचारी, राम अक्तागी, दुनिया धाक्तोन सारी ।
जल्दी आ नरधारी, रात देने री, बिकती हमारी ।
छाया रेद तारी । मन जेरे कन सुनेरे, सपने मा ।

भक्ति साधन के रूप में संत समाज की भी चर्चा की जाती है । संत सम्प्रदाय, अविचल एवं भक्ति भाव पूर्ण होते हैं । उनके सम्पर्क में आनेवाले व्यक्तियों को भी अनायास निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है --

संत संत किंदो भाई जगमा संत संत किंदो ।
संत बिना कुण साईं जगमा गुरु बिना कुण साईं र
माता पिता बांदीर नार, अपने हितरो भाईर ।
परमवीरो छेनी, जगमा सद्गुरु बंद छडाई ।

स्त का फल अच्छा और अस्त का बुरा होता है । " जैसी करना वैसी भरनी " यह दुनिया का रिवाज है । इसलिए चार दिन की जिंदगी में सन्मार्ग से चलना ही उचित है --

जैसी करणी वैसी भरणी, भोग मूढ अनारीर ।
स्ती सामकी दिनी धक्की, फेरी जक्की टाटीर ।
अरे देवेन छोड बंदा, का मटको अनारीर ।
सणल बंदा मतव अंदा, तुट बंदा सारीर ।

इन भक्ति गीतों में संसार की असारता पर भी बहुत कुछ कहा गया है । माय -- मोह के बंधन से छुटकारा पाने के लिए त्याग और आचरण की पवित्रता पर बहुत बर दिया गया है । हाणभंगुर संसार के सुख व्यर्थ है । ईश्वर के चरणों में ही सच्चा आनंद तथा शान्ति है । इसलिए हे मन तू उन्हीं की शरण में जा । तेरी लाज बूझी रखेगे --

बडतो पंवी यार, तारो छेनी इतवार ।
आबो भाजने रोज सराऊ, पेराऊं सणागार र ।
मखमल अंतर फुल लगाऊं, मानेनी उपकार र ।
कोट बणाऊं, किल्लो बंधाऊ, बांधू बंद हजार र ।

" ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या " की शंकोरित के अनुसार संसार भ्रममूलक है । हमारा शरीर भ्रममूलक मिट्टी में मिलेवाला है । शरीर में जो नमत्व वृद्धि है वही सारे अन्तर् का मूल है । भक्ति और ज्ञान से जगत् का यह मिथ्या रूप मिट जाता है । भक्त के लिए तो " वासुदेवः सर्वमिति " सब कुछ केवल वासुदेव हो जाता है ।

विविध गीत

इसके अतिरिक्त अन्य विषयों से संबंधित गीत भी उपलब्ध हैं । सुविधा के लिए उन्हें हम विविध के अन्तर्गत रखकर अध्ययन करेंगे ।

(अ) राष्ट्रीय गीत

लोक साहित्य में परंपरागत विषय वस्तु ही नहीं मिलती, अपितु उसमें देश और समाज में होनेवाले परिवर्तनों, आंदोलनों तथा प्रतिक्रियाओं का भी अंकन रहता है । बंगाली लोकगीतों में राष्ट्रीय आंदोलन, देशप्रेम, विदेशी अत्याचारों की भर्त्सना तथा राजनैतिक नेताओं के प्रति आदर भाव भी मिलता है ।

१९ अगस्त १९४७ को देश स्वतंत्र हुआ । एक स्वप्न पूरा हुआ । यह स्वतंत्रता विभाजन के फलस्वरूप रक्तरांजित हो गई । रक्त की प्यासों सांप्रदायिकता की नदी न सूखी । फाउस्वरूप ३० जनवरी १९४८ को देव तुल्य बापू की नृशंस हत्या की गई । सारा देश शोकमग्न हो गया । बंगाली लोकगीतों में इस व्यथा की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति है --

आकाशू धरती धन केरी पुरती कोई कोनी,
दिटेतून धरती माता ।
सुकान वरणी सुकान शरणी,
लाबो जिवेण जम्की माता ।
कोई कोणी दिटेमून, फरती सुरा
गडेमा मातिया । माचोनी, ओइ के तीतो मारी ।
धरती यंगलीमा महात्मारो गांधी
अवतार लियो वीरो । ओर हत्याम तारी मुक्ती ।

(ब) मद्य निषेध

नशा, बाड़े जिस बीज का हो, मनुष्य के जीवन को उद्धवस्त कर देता है । शराब, ताड़ी, गांजा भांग आदि नशीली के सेवन से एक व्यक्ति ही नहीं पूरा परिवार नष्ट हो जाता है । कठोर परिश्रम तथा मनोविमोद में सामंजस्य स्थापित कर

स्थापित कर : व्यतीत करनेवाले बंजारे इस तथ्य को नहीं भूले हैं। तभी तो उनके लोकगीत मद्य निषेध का समर्थन करते हैं। मदिरा के दुष्परिणामों की चर्चा करते हुए एक गीत में कहा गया है --

दारू पीन कजीवेगो स्र जोर, बोवाट करतो आयोच घरा
बाईन सोठान मारा, दारू बाजीमा नशा चकोटी रो ।

शराब पीने से बीबी बच्चे भूखे पेट रहते हैं। शराबी को पुलिस पकड़ ले जाती है, सजा होती है और जेल जाना पड़ता है। इस तरह निराधार होने वाले परिवार का दुःखद चित्र एक अन्य गीत में इस प्रकार है --

कु लेदू कु लोदू संसारेरो दडिया । घाडी दारू पी दाडिया ।

पण बालबच्चा ढिनो प्रभु पदरेरे भाई ।

कोछेके बाटी छेनी ओंढीरे भाई ।

डोळा काड काड देखब याडी झाडीया ।

काम धंदा कर कतो सुतो छुडीयारे भाई ।

धणीना गोऊ गाऊ माटी पिपारे मायी ।

भरी दोपेर भरी दोपेर ब्यालेगो घुडिया । धणी ०

गांजा भांग से तो दूर रहने में ही मनुष्य का कल्याण है --

गांजा, निशा खराब च रे भारी । संगत न करो दुनियारी ।

ओर आंग छरे अक्कीरारी । मन पीयो वाळो भिकारी, रामराम ।

(क) शिकार संबंधी गीत

मूलतः बंजारा जंगल निवासी हैं। जंगल में रोग होने पर डाक्टर वैद्य कहीं शिकार में मारे हुए प्राणियों का ही दवा दारू के रूप में उपयोग किया जाता था। यही भाव निम्नलिखित गीत में व्यक्त हुआ है --

पाच पचीस माटी म्तररी करन । जाया जाया रे स्वार शिकारेन ।

भांद लिए बाटी खोळो बडान ।

ठावी तितर, गोलिया, मटेवडी, मोर हरजिरो, लछप्राण ।.....

(ड) ज्ञान विज्ञान का महत्त्व

ने इस देश को गुलाम बनाया और इसका शोषण किया लेकिन दूसरी ओर उन्हीं के द्वारा हमारा पश्चिम के ज्ञान विज्ञान से सम्पर्क हुआ। औजारों के कारण ही यहाँ रेल, डाक, तार, यातायात तथा मशीनों का आगमन हुआ। इस कारण भारतीय जनमानस में औजारों की बुद्धि के प्रति श्रद्धा एवं प्रशंसा का भाव रहा

है। ज्ञान-विज्ञान के प्रसारक के रूप में शीशों के प्रति प्रजापितामह उद्गार बंजारा लोकगीत में भी मिलते हैं। यथा --

कांड़ीर टोपी, जात शीछेटी,
अकल शिखरे बड़ी भारी।
आगाशीण इमान बलायो, हूदीती
दनिया देखेराम। बना दक देरी गाडी बलायो।
पीसा धणो क्मायो राम।
कांड़े टोपी जात फरेंगी,
अकल शिखी बड़ी भारी।

(इ) हास्य गीत

हास्य जीवन का अनिवार्य अंग है। गंभीर से गंभीर व्यक्ति में भी उसके दर्शन होते हैं। बंजारा समाज परिभ्री है, लेकिन शादी ब्याह, होली आदि के अवसरों पर हास, परिहास, व्यंग्य विनोद के द्वारा रस-वारा प्रवाहित हुआ करती है। एक बंजारा हास्य गीत में प्याज लहसुन का आपसी झगडा प्रदर्शित है।

कांदा केरी हुई सगाई, लसण मोंडो मारी गिरयाणी।
देव मारो गोविंद म्याणी, पाणी मां बेटा तारी घुणी।
तुझ्या कोझरवान, साझ्या फेरा कररो, मिठी तो वदाऊं डोरस
छोडी रे गिरयाणी।

यह झगडा उसी प्रकार का है जैसा अनाडी और मूर्ख दम्पति के बीच होता है और जिसे परिवार की शांति नष्ट हो जाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- १ " संस्कारो नाम समवति य स्मिन्जाते पदार्थो भवति योऽस्यः
कस्यचिदर्थस्य । " जैमिनीसूत्र -३१-३- पर शब्द की टीका ।
- २ एतरेय ब्राह्मण ७-३।
- ३ डा.पाण्डये राजवली : हिंदू संस्कार,पृ.७३।
- ४ डा.अग्रवाल वासुदेवशरण,प्राचीन भारतीय लोकधर्म,पृ.७४।
- ५ डा.उपाध्याय कृष्णदेव : भोजपुरी लोकसाहित्य का अध्ययन,पृ.१५२।
- ६ क्र.श्वेद - १०-४५-३४ : ५.३.३ तथा ५.२८.३
- ७ एतैरेव गुणैर्युक्तः यत्तत्तत्त्वस्य स्मृति, १.५५।
- ८ " सम्यक् संकल्पं निरानुष्ठेयक्रिया विशोषात्म्यं व्रतम् ।
बृहद्वाचस्पत्यम्,भाग ६,पृ.४९९५ ।
- ९ शब्दकल्पद्रुम्,भाग-४,पृ.५५५।
- १० " इतिहं सती कर बाँस लिए बिब,मार मवी झोरा सोरी की ।
सूरदास,सूरसागर,पद संख्या २८७३,एवं पदसंख्या २८९३ भी दृष्टव्य,
दशम स्कंध,ना.प्र.सभा.काशी ।
- ११ Myorehead,T.H.: The Elements of Ethics,p.205.
- १२ Grobbs : An Introduction to Sociology, p.206.
- १३ " हव्याम्यग्निं प्रथमं स्वस्तये । " क्र.श्वेद १-३५-२।
- १४ " ऐसी कहौ बनिज कौ अटकी । "सूरसागर,दशम स्कंध,पद सं.१५२५,१५६६,२१४२।
- १५ " चित्ठरगड्कर एक बनिजारा । सिंधल दोप बला बैवारा । "जायसी ग्रंथावली,
बनिजारा खंड,पृ.३० ।
- १६ Vance Randolph : Ozark Folk Songs,State Historical
Society of Missouri,Columbia, p.118.
- १७ " यत्किंचिल्लोके शुचिमेध्यमुज्ज्वलं दर्शनीयं वा तत्शृंगारेपोपनीयते । "
नाट्यशास्त्र ।
- १८ डा.उपाध्याय चिंतामणि : मालवी लोकगीत : एक विवेचनात्मक अध्ययन
पृ.३६५ ।

बं जा रा : लो क गा था

बंजारा : लोकगाथा

बंजारों में लोकगीतों के समान ही लोकगाथाओं का अक्षय भंडार भरा पड़ा है। लोकगीत जनमानस के कंठहार बन जाते हैं, जब कि लोकगाथाएँ कुछ लोगों तक ही सीमित रहती हैं। लोकगाथाओं में वीरता, साहस, रहस्य एवं रामांच की अधिकता होती है। लोकगीतों में उपरोक्त गुणों का अभाव रहता है। लोकगाथा की प्रबंधात्मकता, वर्णनात्मकता, घटनाबहुला आदि के कारण उसे कंठस्थ कर पाना कठिन होता है। लय की दृष्टि से भी उनमें एक सी सरसता सर्वत्र नहीं होती अतः सामान्य जन के लिए उनमें कोई आकर्षण नहीं होता। इसके अतिरिक्त वैयक्तिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी उनमें नहीं होती, इन्हीं कारणों से लोकगाथा समाज में कुछ लोगों तक ही सीमित रहती है।

आकार में प्रदीर्घ होने के कारण लोकगाथा में कथा का तारतम्य आदि से अंत तक क्रमानुसार चलता है। एक पद दूसरे से शृंखलाबद्ध होने कारण बीच में से कोई पद निकाला नहीं जा सकता और न उसका क्रम ही परिवर्तित किया जा सकता है पूर्ववर्ती पद का आशय समझे बगैर परवर्ती पद का आशय भी स्पष्ट नहीं हो सकता।

लोक साहित्य की विविध विधाएँ

लोक साहित्य की सृजन परंपरा अत्यधिक प्राचीन है। इसी कारण इसकी विविध विधाओं का विकास हुआ। इन विधाओं को मूलतः श्रव्य तथा दृश्य ऐसे दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। श्रव्य वर्ग में लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोक और मुहावरे आते हैं तथा दृश्य वर्ग में लोकनाट्य आते हैं। लोकगाथा एक दीर्घ कथा संगीत साहचर्य में व्यक्त होने के कारण पाश्चात्य विद्वानों ने इसे (Ballad) कहा है¹ तो भारतीय आचार्यों ने "गीत कथा"² "प्रबंध गीत" तथा "लोकगाथा" इन संज्ञाओं से अभिहित किया है। इनमें से "लोकगाथा" का अभिधान ही सर्वथा उपयुक्त है क्योंकि वह इसमें निहित तत्वों की अभिव्यक्ति करवाने में समर्थ है।

लोकगाथा की परिभाषा और परंपरा

भारतीय लोकगाथा की परंपरा वैदिक और ब्राह्मण ग्रंथों में विद्यमान है। पुराण तां गाथाओं के भंडार ही हैं। बाद में महाकाव्यों के रूप में उनके लोकगाथाएँ छंदबद्ध हुईं। प्राकृत और अपभ्रंश काल में "गाथा सप्तशती" तथा "रासक" ग्रंथ

लोकगाथा की लोकप्रियता को प्रकट करते हैं। यही परंपरा वीरगाथाकाव्य की "रासो" परंपरा के रूप में विकसित होकर आई है।

भारतीय साहित्य में "गाथा" शब्द गेय कथांश, गेय स्तोत्र आदि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। गीत के अर्थ में यह संस्कृत "गे" धातु से निष्पन्न हुआ है।¹ वाचस्पत्यम्, कृष्येद, पुरेय ब्राह्मण तथा महाभारत में "गाथा" का अर्थ गाने योग्य स्तोत्र किया गया है।

बैलैड" शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द "बैलारे" (*Bailare*) जिसका अर्थ "नाचना" होता है, से हुई है। इसका मूल अर्थ था वह गीत, जो नृत्य के साथ गाया जाता था। कालांतर में इसका प्रयोग किसी भी गीत अथवा सामाजिक रूप से गाये जाने वाले गीत के लिए होने लगा।²

लोकगाथा की विशेषताएँ

लोकगाथा की विशेषताएँ निम्न लिखित हैं - (1) अज्ञात रचयिता

लोकगाथा की मौखिक परंपरा के कारण इसके रचयिता का अज्ञात होना स्वाभाविक है। आज विविध जनपदीय लोकगाथाएँ उपलब्ध हैं, लेकिन उनके रचयिता एवं रचनाकाव्य का निर्णय कर पाना असंभव है क्योंकि रचयिताओं में कहीं भी इस संबंध में कोई स्मृति नहीं प्राप्त होता है। प्राचीन काल में रचयिता अपने नाम के बारे में बहुत असावधान रहा करता था।³ लोकगाथा का रचयिता दल के मुखिया का अर्थ करता है जब गाथा की रचना समाप्त हो जाती है, तब उसके लेख होने का अहंकार वह नहीं प्रकट करता। इस प्रकार की रचना में गाथा महत्त्वपूर्ण होती है, दल महत्त्वपूर्ण होता है, लेकिन कोई व्यक्ति महत्त्वपूर्ण नहीं होता। इस प्रकार गाथा के रचयिता का अस्तित्व अहंकार में ही रह जाता है।

(2) प्रामाणिक मूल पाठ का अभाव : समस्त समाज, समुदाय या जाति की रचना होने

के कारण लोकगाथा को कोई प्रामाणिक मूल पाठ नहीं होता है। विभिन्न प्रांतों में प्रचलित होने के कारण स्थानीय निवासी तथा गायक अपनी इच्छानुसंग स्थानीय बोली की शब्दावली तथा नई पंक्तियाँ इसमें जोड़ते रहते हैं। इसके फलस्वरूप मूल गाथा समृद्ध होती है तथा उसकी भाषा परिष्कृत होती है। गाथा में भाषा संबंधी इतना अधिक परिवर्तन हो जाता है कि कदाचित् मूल लेख भी उसे न पहचान सके।⁴ इसी कारण कुछ विद्वानों ने लोकगाथा को एक विशाल नदी की उपमा दी है।

(३) संगीतात्मकता : जैसा लोकगाथा का स्वाभाविक गुण है। यह संगीत पर आधारित गाथा का संगीत से अभिन्न सादृश्य है। संगीत का इसकी आत्मा है। अतः उत्तेजनात्मक तथा पुनरावृत्तिलय संगीत के बिना लोकगाथा अधूरी हो जाती है।^{१२}

(४) स्थानीय रंग : जिस प्रकार नदी अपने झरों का स्पर्श करते हुए उम्फा चट्टी अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है, उसी प्रकार लोकगाथा भी स्थानीय रंगों में ओतप्रोत होती है। प्रदेश विशेष के लोगों का रहन सहन रीति-रिवाज, धान पान, आचार विचार आदि सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं का स्वीय चित्रण उसमें अंतित होता रहता है।

(५) मौखिक परंपरा : वेदों के स्मरण हो लोकगाथा की मौखिक परंपरा प्रबलित रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोकगाथा गतिशील रहती है। मौखिक परंपरा ही इसे जिलाए रहती है। यदि किसी लोकगाथा को लिपिबद्ध किया जाए, तो निश्चित समझिए कि उसकी हत्या की जा रही है।^{१३} अतः मौखिक परंपरा ही लोकगाथा का प्राण एवं आत्मा है।

(६) उपदेशात्मकता का अभाव : लोकगाथा में उपदेशात्मक प्रवृत्ति नहीं होती है, फिर भी स्वाभाविक ढंग से गाथा से उपदेश ग्रहण किया जाता है। ठोकी, विजयमल सोरठी और अल्हा आदि में देशभक्ति, माता का अज्ञात का पालन, साहस, शौर्य और प्रेम के अनेक ऐसे पसंग मिलते हैं, जिन्हें उपदेश या शिक्षा प्राप्त होती है। राबर्ट ग्रेव्हज ने उचित ही कहा है कि गाथा नीति या सदाचार की शिक्षा नहीं देती और पृथक्त्व की भावना का प्रचार करती है।^{१४} इस प्रकार लोकगाथा में उपदेश या आदर्श निरूपण स्वयं निःसृत होता है, जान बूझकर नहीं दिया जाता

(७) अलंकृत शैली का अभाव - : लोक गाथा अलंकृत साहित्य की कृत्रिमताओं से सर्वथा पृथक् होती है। पिंगल शास्त्र के नियमानुसार विशिष्ट सांघे में भावों को ढालने की अपेक्षा लोकगाथा में सरल भावों का स्वच्छंद प्रवाह ही विद्यमान रहता है। इसी लिए लोकगाथा का सौंदर्य अमूर्त होता है।

ग्रामगीत के उद्गार है। इनमें अलंकार नहीं, केवल रस है, छंद नहीं केवल लय है, उल्लिख्य नहीं, केवल माधुर्य है।^{१५} इसी प्रकार लोकगाथा में भावनाओं की सरल अभिव्यक्ति ही प्रधान है।

(८) रचयिता के व्यक्तित्व का अभाव : लोकगाथा की मौखिक परंपरा के कारण उसके रचयिता के व्यक्तित्व का पता नहीं चलता। गाथा का न कोई एक रचयिता होता है

य इसका कोई महत्त्व होता है। उसमें सामूहिक भावना का प्रतीकत्व होती है, जिससे व्यक्तियों का अस्तित्व समाज में लीन हो जाता है।

(९) सुदीर्घ कथानक : लोकगाथा का मूल रूप छोटा सा होता है, लेकिन मौखिक परंपरा के कारण धीरे धीरे उसका क्षेत्र महाकाव्यात्मक विस्तार ले लेता है। प्रत्येक युग का गायक गाथा की मूल धारा में परिवर्धन कर देता है। अतः अनायास ही इसका विस्तार बढ़ता जाता है। "ढोलामारू रा दुल्हा" "देख्यमल", "निहाले सुल्तान" "बगडाकत" आदि लोक गाथाओं का यही रूप है। लोक गाथा की कथावस्तु के परिवर्धन में गायकों की रूचि के साथ ही साथ रसिक-श्रोताओं की उत्सुकता का भी हाथ रहता है।

(१०) एक पदों की पुनरावृत्ति: लोकगाथा की विशेषताओं में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता है एक पदों की पुनरावृत्ति। कई विद्वानों में कहा है कि गीतों को जितनी बार दुहराया जाय, उतना ही उसमें आनंद आता है और एक पदों की पुनरावृत्ति से गीत अत्यधिक संगीतात्मक होकर श्रोताओं को आनंद प्रदान करते हैं।

(११) जनभाषा का प्रयोग : लोकगाथा "लोक" उच्चरिवासी वाणी होने के कारण उसकी भाषा जनभाषा होती है और वह कभी उच्च नहीं होती है।

(१२) सामूहिक भावभूमि: लोकगाथा लोक भावनाओं की गाथा है, लोगों की भाव-संपत्ति है अतः लोकरूचि को इसमें बहुत अधिक महत्त्व प्राप्त है। प्रेम, त्याग, आत्म-समर्पण आदि लोकभावनाओं के उदात्त रूपों से लोकगाथा में लोगों की सामूहिक भावभूमि निर्मित होती है।

(१३) अनेकरूपात्मकता : मौखिक परंपरा के कारण एक ही लोकगाथा विविध रूपों में उपलब्ध होती है। गायकों की रूचि के अनुसार इसकी कथा में परिवर्तन होते रहते हैं - स्थानीय विशेषताओं का भी योग हो जाता है। इसलिए एक ही लोकगाथा के अनेक रूप हो जाते हैं। उदाहरणार्थ "ढोलामारू" "बगडाकत" आदि लोक गाथाओं के विविध रूप मिलते हैं।

(१४) संदिग्ध ऐतिहासिकता: लोकगाथा का मूल अंग इतिवृत्त है। यह इतिवृत्त कल्पना तथा इतिहास के योग से निर्मित किया जाता है। लोकरूचि लोक प्रवृत्ति के कारण लोकगाथा में संदिग्ध ऐतिहासिकता मिलती है। कभी कभी पात्रों के नाम ही ऐतिहासिक होते हैं।

(१५) धर्मनिरपेक्षता : लोकगाथा में किसी विशिष्ट सांप्रदायिक धर्म भावना का

उदात्त भावभूमि इसके मूल में होने के कारण लोकगाथा में धर्मनिरपेक्षता की उपलब्धि होती है।

(१६) ज्ञान का अक्षय कोष : लोकगाथा अतीत का अक्षय कोष है। इसमें जनसाधारण के अनुभव, उनके विश्वास, उनकी मान्यताएँ और कल्पनाएँ संचित होने से यह लोक संस्कृति की तस्वीर होती है।

बंजारा लोक गाथा साहित्य :

आकार तथा विषय की दृष्टि से बंजारा लोकगाथा के अनेक भेद पाए जाते हैं। आकार की दृष्टि से लघु और बृहत् ऐसे दो प्रकार उपलब्ध होते हैं। विषय की दृष्टि से भी इसके अनेक प्रकार प्राप्त होते हैं।

इसमें वीर, शृंगार, कृष्ण तथा भक्ति आदि भावों का सफल चित्रण सहज तथा मनोहारी ढंग से हुआ है।

बंजारा लोकगाथाओं का वर्गीकरण :

विषय के आधार पर बंजारा लोकगाथाओं को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है (१) धार्मिक गाथाएँ (२) वीर गाथाएँ (३) प्रणय गाथाएँ (४) रोमांच गाथाएँ।

धार्मिक लोकगाथाओं का मुख्य केन्द्र धर्म है। बंजारा लोकगाथाओं में धर्म तथा देवता विषयक धारणाओं का उल्लेख है।

धार्मिक गाथाएँ :

इन गाथाओं के गायक प्रायः ढोल, थाली, ढफ, आदि वाद्यों के साथ गाथा प्रस्तुत करते हैं। इन गाथाओं में राम, कृष्ण, शिव, पार्वती, विष्णु, हनुमान, आदि देवी देवताओं से संबंधित धार्मिक और पौराणिक गाथाएँ सम्मिलित हैं, जो प्राचीन परम्परागत है। कहीं कहीं केवल पात्रों के नाम ही पौराणिक हैं, शेष सब कुछ लोकमानस की उपज है।

कुछ लोकगाथाओं के प्रारंभ में देवी देवताओं का स्मरण मंगलाचरण के रूप में किया गया है। विष्णु, दुर्गा, शिव-पार्वती आदि को अधिक महत्त्व दिया गया है। एक होली गाथा में लोगों के साथ शिव पार्वती के भी होली खेलने का वर्णन है।

फागुन, मयना, मसाह मयना घर घर बाजे बाजे आनंद।

बल सख्यो, अपन फागुन केला, अपन अपने दिल कोसन।

कमला-पारवत, सोमायोरे, महादेव अवाझ बुयोरे कानों में ।

के महादेवुए, सोनो पारवती, फागुन केवने कू ।

कुना देसान आया मुसाफरीग, बधमलिया, लोडंगी ।

मार सेकल्लु, बिगाकीयालु, राख धुमधु लडे ।

रामा, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान के पाया गहोना

कमे महादेव सोनो रामजु, होली खेलने ककू ।

खाडी खोडीकुन, बाता करी झाने मे आया मेरे सुजना

झाटपट यामो जामे बेपे ब्रे छाई, भमर पलान ।

कृष्ण के समान राम और सीता के प्रति भी इन्की अपार श्रद्धा प्रकट होती है । श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़नेवाले "तीज" नामक पर्व के अवसर पर निम्नलिखित गाथा गाई जाती है, जिसमें अकाल से रहता हेतु प्रार्थना की गई है -

रामा रामा भजा हये, हारे हारे भगवान कू बांछा ।

काळेमा नंदना नामेरो, वल्ल आयोयो आवो भगवान ।

कू बांछा काळेमा ? नाके केको, पेरे पेरे सुझागो हाय ।

भगवान - कू बांछा काळेमा, पापी याने सेर जार वेगी ।

आवो भगवान । कू बांछू काळेमा पापापेठी पामी पारे ।

बलो आवो भगवान । कुबांछा काळेमा वाले भारे ।

वडाल फाट, जावे, आंयो भगवान । कू बांछा काळेमा ।

नाके केको भूंग बेजरी, सीकागो आयो भगवान ।

कू बांछा काळेमा, काळे वडाल छाड झूम में आयो ।

भगवान कू बांछा काळेमा जेमा पाप बनोम वेगो । ....

एक अन्य गाथा शीतला पर्व के अवसर पर गाई जाती है, जिसमें राम, और सीता के प्रति श्रद्धाभक्ति प्रकट हुई है तथा देवी द्वारा असुरों की हत्या का वर्णन गाथा में गाया जाता है । कई गाथाओं में देवी को भवानी, वामुंडा आदि कहा गया है । कुछ में देवी अखिल शक्ति धारण करनेवाली और मातृरूपा वर्णित है तो कुछ में अनिष्टकारिणी शक्ति मरिअम्मा के रूप में उन्का वर्णन है । मरिअम्मा वंजारो की ओकदेवता है । "मरिअम्मा गाथा" में उसकी अलौकिक लीलाएँ वर्णित हैं

रामेर धरखिती तारो पवाडा आयो, पवाडा आयो रे रामेडा गोसाइडा ।

खिराळी देसेम भायान जन्मर दिनो, जन्म दिनोर रामेडा गोसाइडा ।

भरर भिनारी तोन खरडी कित्ती, तोन खर कित्तीरे रामेडा गोसाइडा ।

तीन रे दाडेरों याडी वायदोरे मौंगी, वायदो मांगिरे रामेडा गोसाइडा ।

अपने इष्ट देव या गुरु की ऐहिक लीलाओं का वर्णन करने के लिए माधुर्य अथवा प्रेमाभक्ति के रूप में उनका चरित्र लेकर गुणानुवाद, अलौकिकता एवं अलौकिक कार्यों के वर्णन गाथाओं में मिलते हैं। सेवा भाया, जेता भाया आदि गुणों की जीवन लीलाओं के संबंध में अनेक गाथाएँ भारी पड़ी हैं। निम्नलिखित गाथा में सेवाभाया के अलौकिक कार्यों का वर्णन है --

गण गावुरे सेवाला ठेरो । सुका जेता जगदंबा रोरो ।
मुसहर रामजी नाकरो । सुती बल्लरी मुक्काम वेरो ।
सुती बल्लहारी रामजी रेन । तिन पुत्र वेते रे ओन ।
इत्यु खेमा भोमा तिसरो । सुती करी ....।

वीर गाथाएँ

बंजारों में वीर गाथा के लिए " पवाडेर " शब्द का प्रयोग होता है। यह " पवाडेर " "पवाडा" शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। " पवाडे" का अर्थ है, किसी वीर का प्रशस्ति काव्य। बंजारा पवाडे मध्यकाल में रचे गए। इस काल में मुगल और राजपूत सामंत तथा राजा सत्ता संघर्ष के लिए परस्पर लड़ा करते थे। तत्कालीन इतिहास युद्धों और संघर्षों का इतिहास है। इसलिए इस काल में रची गई सभी वीरगाथाएँ अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखती हैं। किंतु लोकगाथा के नायकों के प्रति लोकमानस में श्रद्धा, प्रेम एवं आदर को मिली जुली भावना होने के कारण कतिपय लोककथाओं के पात्र एवं घटनाएँ इतिहास से दूर हो गई हैं। पात्र ऐतिहासिक होते हुए भी उनपर लोकमानस का रंग चढ़ा हुआ है।

इस दृष्टि से " सेवाभाया - पवाडेर " उल्लेखनीय है। इस गाथा में सेवा का पराक्रमी नायक के रूप में वर्णन किया गया है और यह पराक्रम केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही रखा गया है। इसमें न ऐतिहासिक तथ्य है और न ऐतिहासिक आधार। फिर भी लोक साहित्य लोकमानस तथा समाज का दर्पण होने के कारण तत्कालीन गतिविधियों से वह बच नहीं पाया। सत्रहवीं शताब्दी में बंजारा के दक्षिण प्रवेश के काल में महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी का बहुत ही बोल्खाला था। शिवाजी के पुत्र संभाजी की मृत्यु के बाद (सन् १६८९ ई.) छत्रपती राजाराम (१६७०-१७०० ई.) के काल में औरंगजेब ने मराठों को समाप्त करने का संकल्प कर महाराष्ट्र में डेरा डाल रखा था। मराठे हार माननेवाले न थे। उन्होंने औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। इस समय संताजी धोरपडे और घनाजी जाधव ये दो

परदार अग्रसर थे। मुगल सैनिक इनके नाम से काँपते थे। सातारा जिले के कोरेगांव में औरंगजेब की छावनी पर धावा कर इन दोनों सरदारों ने उसको संतुष्ट कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु (१७०७ ई.) तक मराठों एवं मुगलों में उनी रहो और मराठे अजेय रहे। इस घटना का जनमानस एवं बंगारा समाज पर प्रभाव पडा। उन्होंने इस घटना के ढाँचे में डालकर अपने लोकादर्श पात्रों के पराक्रम का व्यंजना की। ऐतिहासिक इतिवृत्त में काल संगति का ख्याल उन्हें नहीं रहा। अपने लोकनायक पात्र का वर्णन राजाराम के काल एवं घटनाओं के ढाँचे में डालकर करते करते उन्होंने शिवाजी का काल भी अंकित किया है। शिवाजी के दरबार में रहनेवाले महाकवि भूषाण ने शिवाजी की स्तुति में जिन घटनाओं का उल्लेख किया था, उनका भी अंकन "सेवाभायापवाडेर" में किया गया है --

डली रोरया, बौ-यांसी कोटेरो सेवा राजीया ।

अत मडेव डेरा डाडा, अन्मेडव कोट ।

वाग्याजीरे मेल्भाई, सेवा करगो वोट ।

काईक लूटे ज्वार, बाजरी, काईक लूट रागी ।

बास्याजीरे मेल्भाई, सेवा लूटे बानी ।

डली रोर-या चौरांसी कोट सेवार,

अरबन होती, जरबन होती ।

एक सेवा न होते, तो सबकी मुन्त होती । सेवा राजी थोर ।

ये वीरगाथाएं काल विसंगत तथा तथ्यहीन अवश्य हैं किंतु इनमें ऐतिहासिक सामग्री का अभाव भी नहीं है। इसी कारण ये अपने युग का सही चित्रण प्रस्तुत करने में सफल रही हैं। मध्ययुग शूरवीरता और प्रतिद्वंद्विता का युग था और शौर्य के सारे आदर्श कुलाभिमान, पीढीगत वैमनस्य और राज्यलिप्सा आदि गुणों से परिचित थे। इन लोकगाथाओं में अलौकिक निष्ठा, वीरता, साहस, बलिदान, प्रेम और उदारता का उज्ज्वल स्रक्ष वर्णित हुआ है तो दूसरी ओर ईर्ष्या, द्वेष, क्रूर आदि मानव हृदय के दुर्बल पक्षों तथा सामाजिक अनाचारों का भी समान रूप से यथार्थ चित्रण हुआ है।

शौर्य, कायरता, देशप्रेम, देशद्रोह तथा कुलगौरव - कुलकलंक की परस्पर विरोधी भावनाएं अंकित करनेवाली "जयमल-पत्ता" की गाथा उल्लेखनीय है। राजपूतों को दबाने के लिए अकबर ने १५६७ ई. में पूरी तैयारी के साथ दूसरी बार चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उसका समाचार पाकर राणा उदयसिंह चित्तौड़ के जंगलों में भाग

गया । इससे भयभीत न होकर चितौड़ के सरदारों ने पूरी शक्ति के साथ लोहा लेने का निश्चय किया । इन वीर सरदारों में सरदार जयमल और प्रतापसिंह उर्फ पत्ता के पराक्रम को देखकर मुगल सेना भयभीत हो गई ।

जयमल ब्रिजनौर का राजा था । मारवाड़ के शूरवीर सामंतों में उसका नाम बहुत प्रसिद्ध था । उसका जन्म राठौर वंश की मौरतिया शाखा में हुआ था । पत्ता कैलवाड़े का राजा था । वह बंदाक्ट शाखा के जयवन्त गोत्रोत्पन्न था । युद्ध में जयमल और पत्ता ने अपनी भयानक मारकाट के द्वारा जिस प्रकार शत्रुओं का संहार किया, उसकी प्रशंसा अकबर बादशाह ने स्वयं की और इन दोनों वीरों की प्रशंसा में आज तक राजस्थान में गीत गाए जाते हैं ।

चितौड़ का संग्राम बढ़ते ही शालुजा का राजा बंदाक्ट रहीदास युद्ध करता हुआ मारा गया । उसके गिरते ही पत्ता ने आगे बढ़कर मुगलों की फौजों को रोका और अपने प्राणों का भय छोड़कर उसने शत्रुओं पर मार की । उस समय उसकी अवस्था १६ वर्ष की थी । अचानक बंदूक की गोली से वीर बालक पत्ता भूमि पर गिर पड़ा । जयमल की मृत्यु अकबर के हाथों हुई । इस युद्ध में जयमल और पत्ता की बहादुरी देखकर अकबर बहुत प्रसन्न हुआ था । उसने दिल्ली में किले के सिंह द्वार पर ऊँचे बरतरे पर दोनों की प्रस्तर मूर्तियाँ स्थापित करवाई ।^{१७} सन १६६३ ई. में भारत प्रमण हेतु भारत आए हुए फ्रेंच यात्री बर्नियर ने भी इन वीरों के स्मारक को देखकर गौरवोद्गार व्यक्त किए थे ।^{१८} जयमल और पत्ता की बहादुरी का वर्णन गाथा में दृष्टव्य है --

भूकिया तु जेमां धुं क्वी मोठी । चितौड़ गड पर बरखत आयो --

जणाक्ट गोतो ।

जेगल फत्ता हेगे सता विशने सात ।

उत्तराक भुक्का रगेमां करेन हमनी बात ।

क्वव बांध्यां सुंदररो भोज धुवालोत ।

भुक्कियार जातोती वादेन नाक ।

सामळ रे बाक्तरा तु सामळ मारी बात ।

बिरक्ते जेमल फत्ता करन देगे साथ ।

तोर सरीक कायर रेगे करेन आसी बात ।

रेते ते वादेन तो द्काल देते हात ।

क्वत बांधो क्वतीरो कसन्था भुक्किया ।

रकाडगो राणा से जादुरी लाज ।....

आदर्श वीरों के समान आदर्श नारियों भी बंगारा लोकगाथाओं को वर्ण्य विधाय हैं। मीरा की प्रेमाभक्ति, कष्टों से पीड़ित जीवन की व्यथा मीरा की गाथा में व्यक्त हुई है --

स्ती भवानी कड़ा फेलाई, बिणा पटन छोडन आई । बाटे परी आसणान
बनाई काडमेलरी गोठ जमाई । गोडी दिनी बिमान मेरी माया ॥ १ ॥

गोडी लेन भिमान चालो, राणी धर्मणीती काई बोलो ।

ई गोडी राणी तम लोलो, छ अमलतरी प्याला पिलो । हीरा दुबु केणिया
- मेरी माया ॥ २ ॥

जोर करम बिमारो किदो, रान रसायन गढको पिदे ।

बार लाता फतस्मन हदो, हिरा गल्यों सेक्कनी माया । जय जय बेणोच मन
माया ॥ ३ ॥ ..

प्रणय गाथाएँ -

हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रणय गाथाओं की परंपरा बहुत प्राचीन है। विद्वानों ने प्रेमाख्यानों के श्रोत वेदों में ढूँढ निकाले हैं और पुराण, महाभारत, बौद्ध तथा जैन साहित्य में उनकी परंपरा के विकासचिह्न निर्धारित किए हैं।

संस्कृत तथा प्राकृत की अति प्राचीन गाथाओं में अतिमानवीय तत्व प्रधान हैं। बौद्ध और जैन प्रेम गाथाओं में संसार की नश्वरता के प्रसंगों की प्रधानता है। बंगारा प्रेमगाथाओं में अतिमानवीय तत्व का सर्वथा अभाव नहीं है किंतु आधिक्य भी नहीं है और जितना कुछ है, वह मध्ययुगीन विश्वासों के अनुरूप है। अधिकांश बंगारा प्रणय गाथाएँ मध्यकालीन हैं। नारी और प्रेम के संबंध में उनमें जो आदर्श व्यक्त किए हैं, वे मध्यकालीन सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों की ही उपज हैं।

भारत में प्रेमाख्यान की जो मध्यकालीन परंपरा है, उसका आधार लोकगाथा ही हैं। इससे सूफी आख्यान भी बन नहीं सके। स्वयं सूफियों के प्रेमाख्यान काव्य का आधार लोकगाथाएँ ही हैं।¹¹ सूफि प्रेमाख्यानों में कथानक न सही कथानक रुढ़ियाँ लोकगाथाओं से ही ली गई हैं। इन सूफि साधकों ने पौराणिक आख्यानों के बदले लोक प्रचलित आख्यानों का आश्रय लेकर ही अपनी बात जनता तक पहुँचाई। बंगाल प्रणय गाथाएँ भी इसी मध्ययुगीन परंपरा का अविच्छिन्न अंग हैं। बंगाल राजस्थान के निवासी होनेके कारण राजनैतिक, सामा और संयोगात्मक प्रेमाख्यान में प्रेम-संबंध के परिणामस्वरूप प्रेमी-प्रेमिका का मिलन अथवा विवाह हो जाता है।

ऐसे प्रेमाख्यानों में नायक नायिका पर चाहे जितनी विपत्तियाँ आरें, प्रलोभन दिए जाएँ, किते वे अपने प्रेम की एकनिष्ठता पर अडिग रहते हैं। प्रायः ये प्रेमाख्यान सुनात होते हैं इस वर्ग में "ढोला मारवणी" "शोभा नायक वनजारा" आदि प्रेम गाथाएँ सम्मिलित हैं।

ढोला मारवणी

ढोला मारवणी की प्रेमगाथा इतनी प्रसिद्ध है कि इसके राजस्थानी, छत्तीस गढ़ी, ब्रज आदि संस्करण उपलब्ध हैं। एक रूप वंजारा बोली का भी है। इस गाथा की कथावस्तु संक्षेप में इस प्रकार है --

नरवर के राजा नल के पुत्र ढोला एवं पूगल के राजा पिंगल की पुत्री मारवणी का बचपन में विवाह हो जाता है किंतु जब ढोला बड़ा हो जाता है, तो उसका विवाह मालवा के राजा की कन्या रेवती से कर दिया जाता है। मारवणी जब यौवन में प्रवेश करती है तब एक दिन वह स्वप्न में अपने प्रियतम की मधुर छवि देखती है और उसके विरह में व्याकुल हो जाती है। वह अपना प्रेम स्देश ढोला के पास भेजती है किंतु रेवती और उसके मंत्री भीखूसिंग उसके प्रेम-सदेश वाहकों को घोड़े से मरवा देते हैं, लेकिन कुछ ढाडी ढोला के पास मारवणी का प्रेम-सदेश पहुँचाने में सफल हो जाते हैं। मारवणी के प्रेम स्देश को सुनकर ढोला तत्काल उससे मिलने के लिए पूगल देश पहुँच जाता है। वहाँ मारवणी के साथ आनंदोपभोग करके नरवर को लौट आता है। मारवणी के साथ छल करनेवाली रेवती का सिर मुँडाकर उसे गधे पर बैठाकर शहर के बाहर निकाल दिया जाता है। ढोला मारवणी के साथ आनंदपूर्वक रहता है --

तिजे सेवारे रो दने आयो, रे बापू मो मारोणी रो
छो सण गौर रे गणवतो ।

पाटे पिताबरेरी ए कोटडी मरीयमो मारोणी बाई ।

काड काड पेर लये साल सरोपा और गणवतो ।

तिये तेवारे रोदने आये दने अणोचरे याडी मो ।

मारोणी रो, छो सणाय गौर रे गणवतो ।

पाटे पिताबरेरी ये कोटडी मरीयमो मारोणी बाई ।

काडे काड पेर लाये लालसरो पाओ ए गणवतो ।

किडी मुंगीरो जोडी लक्योरे मगवान मो, मारोणी

रोकूडे सणमोर रे गणवतो । ....

से कोई सोंचो ये मारवणी

जबनेरी काया छ ता री रे भणवतो ।

मारोणीबाई ढोला लेन राजा,

दोई सुरवीती जिंदगी गैला रे ।

इस गाथा में स्देशवाहक पक्षी है । इसे स्पष्ट है कि गाथाओं में मानव -
अमानव ही नहीं जड़ पदार्थ भी पात्र के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं । गाथाकार
प्रत्येक पदार्थ में प्राणों का स्पंदन देखता है । वह तथ्य और कल्पना में अंतर नहीं
देखता । अतः सत्यासत्य का विवेक उसकी भावना से परे है । प्रायः भारत के सभी
प्रदेशों की लोकगाथाओं में ये तत्व विद्यमान हैं ।

रोमांचक गाथाएँ

रोमांचक गाथाओं में जादू, परियाँ, रूप परिवर्तन, आकाश गमन आदि
अलौकिक एवं रोमांचक प्रसंगों का ही प्राधान्य रहता है ।

इस वर्ग में " हासा खार कथा ", " राजकुमार हाडकीर कथा " आदि
गाथाएँ सम्मिलित होती हैं ।

हासा खार कथा " गाथा " हासा दो राजकुमारा
का अपार उत्साह तथा उनके मन में प्रेम का उदय होते हुए भी माता रणकेशरी का
मातृ प्रेम भावना प्रधान है । इस गाथा में रण केशरी द्वारा उठाए गए कष्टों संघर्ष
और अपूर्व मातृप्रेम का बड़ा सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है । इस गाथा की कथावस्तु
निम्नलिखित है --

पुडरगढ में चंदा गूजर नामक एक राजा राज्य करता था । वह अतुल पराक्रमी
तथा अत्यंत दयालू था । उसके राज्य में विद्वानों और साधुओं का हमेशा आदर
सम्मान होता था । चंदा गूजर की रानी का नाम रणकेशरी था । रण केशरी सुंदर
धर्मान तथा दयालू थी । कोई स्तन न होने से वह बहुत दुखी थी । देवी देवताओं
की मनौतियाँ करने से भी कुछ लाभ न हुआ । इसलिए रानी घर छोड़कर वन की ओर
निकल गई । वन में एक दिन उसकी एक साधु से भेंट हो गई । रानी ने उन्हें प्रणाम
किया । उत्तर में साधु बोला --

अगमण देसाती आयो मोळो साधु । उत्तर देसान चलाये मोळो साधु ।
" पूर्व से आया हुआ मैं एक गरीब साधु हूँ । अब मैं उत्तर की यात्रा पर जा
रहा हूँ । "

रानी ने उससे प्रार्थना की -- " लोग आम और इमली के वृक्ष लगाते हैं,

लेकिन मैं दुर्भाग्य से कांटों से भरे वृक्ष और बड़ल ही लगाती हूँ। हे साधू - महाराज आप मेरे इन वृक्षों की छाया में थोड़ा समय विश्राम कर मुझे स्तोत्र प्रदान करें।"

"कोई पेरे अंबा बे आमड़ी। केसरी तो बोये को खणी, बंबो खाई।

मारे झाड़ेरी शिखी छाया, बेस भोजो साधु।"

इस पर साधू बोला - "हे रानी, तेरे उगाए हुए वृक्षों के नीचे मैं नहीं बैठूँगा। मुझे कांटे गंढे। तुझे मुझ से कुछ माँगना हो तो माँग ले। --

तारी झाड़ेरी शिखी छाया, कोनी केसूँ केसरीय।

मारे पेणमां तरशुऊ भंजय, कोई मांभेर विय तो मांग केसरीय।

हम बाले हमारा देख्य।

रानी ने साधू से स्तान की याचना की। साधू ने उसे तोन मुट्ठी भस्म दी। कुछ दिनों के बाद रानी के दो पुत्र एवं एक पुत्री हुई। बच्चे बड़े सुंदर थे। बड़े लड़के का नाम हासा और छोटे का नाम ख्वा रखा और लड़की का हांसली। राजा रानी बहुत खुश हुए परंतु यह खुशी ज्यादा दिन न चली। एक दिन राजा का स्वर्णवास हो गया। रण केसरी पर विपत्ति की कुल्हाड़ी गिर पड़ी। बंदा ग़जर का खूनी भाई चल्मका राजगद्दी पर बैठा। उसने रानी और उसके बच्चों को महल से निकाल दिया। रानी जंगल की ओर चल पड़ी।

कुछ वर्षों के बाद बच्चे बड़े हुए। रानी ने उन्हें चल्मका के पास राज्य में हिस्सा मांगने के लिए भेजा। हासा और ख्वा दोनों राजगढ़ पहुँचे। नगर द्वार पहुँचकर उन्होंने एक नाई राजा के पास भेजा। नाई ने राजकुमारों की भेंट राजा को देने चाही लेकिन राजा ने नाई को जूतों से पिटाया। तिलमिला कर नाई ने कहा -

— मालू तू तो बैठे पड़रगडर। मारे नाशिबेमां मो ज्यार मारर।

इसकी सूचना मिलने पर हासा और ख्वा राज दरबार की ओर चले। द्वार पर लिखा था। "बौदह वर्षों के क्वास के बाद ही हासा - ख्वा अंदर आ सकते हैं।" यह देखकर वे वापस जंगल में चले गए। बौदह वर्षों के बाद जब वे फिर पड़रगढ़ की ओर चले तो मार्ग में कुपुं के पास एक राजकन्या दिखाई पड़ी। ख्वा उस पर मोहित हो गया। उसने उससे पानी माँगा। राजकन्या बोली -- "हे बटोही, यहाँ कुआँ भी है और बाल्टी रस्सी भी है। निकाल कर पी लो। मैं तेरे बाप की नौकरानी नहीं हूँ।"

ए पडे कुँवा बावडी, ए पडे बादली डोर।

पानी काडन पिलर, तार बापेर बाकर छेनी।

तब भी ख़ा आग्रह करता रहा । आखिर राजकन्या को पानी पिलाना ही पड़ा लेकिन ख़ा ने कहा - " हे गुजरणी, घुँघट में मुँह डँकर पानी पिला रही हो, मैं पानी नहीं पिऊँगा । कृपा करके अपना बेहरा मुझे दिखा दे । "

तारो मुँहो ढाँको ढुँको पानी कोनी पिऊँ

ओ गुजरणी, तारो मुँहो बता ।

सहेलियों के कहने पर राजकन्या ने मुख दिखाया । ख़ा प्रसन्न हुआ और हासा की ओर लौटा । दोनों राजकुमार राजधानी पहुँचे । रणकेशरी रो रो कर अंधी हो गई थी । वह भी राजधानी पहुँची । उन्होंने अपना हिस्सा माँगा तो कहा गया कि तुम लोग अपनी असलियत साबित करो ।

रानी ने ईश्वर से प्रार्थना की और लोगों से कहा - मेरे बच्चों को मुझ से सात मज दूर रखो और हमारे और उनके बीच में परदा लगा दो । पुत्र प्रेम से मेरे आँचल से दूध की धार बहकर मेरे बच्चों के मुँह में जा गिरेगी । " ऐसा ही हुआ और राजकुमारों की सत्यता प्रमाणित हो गई ।

कुछ दिनों बाद ख़ा के विवाह की बात निकली । उसने राजकन्या का स्मरण किया । वह राजकन्या उनकी बहन हँसली ही निकली जिसे रणकेशरी ने बचपन में जंगल में ही छोड़ दिया था । दोनों भाइयों ने उसका विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार से कर दिया । चल्का निःस्तान था । उसने अपनी पत्नी के साथ रणकेशरी के माफ़ी माँगी और हासा को गद्दी पर बिठाकर वे जंगल में चले गए ।

हासा ने बहुत दिनों तक सुख से राज्य किया । लोग आज भी गाते हैं कि हासा और ख़ा दोनों भाई लोक कल्याण के लिए राज्य चलाएँ --

हासा - ख़ा दोई भाई । किये राज, लोकर भलाई ।

प्रस्तुत गाथा भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित है अर्थात् सुवांत है । रानी रण केशरी के रूप में एक स्त्री नारी का चरित्र प्रस्तुत किया गया है जो कष्ट सहिष्णुता में अग्रणी है । अपने स्त्रीत्व एवं चारित्रिक दृढ़ता के बल पर वह दिनों को सुख में परिणत करा लेती है । बंगारों की " स्तु " विषयक गाथाओं में रणकेशरी की गाथा विशेष महत्त्व रखती है । इसी अभिप्राय वाली गाथाएँ भारत के प्रत्येक जनपद में प्रचलित हैं । विशेषतः मालवी, पंजाबी तथा ब्रज-प्रदेश में इस प्रकार की गाथाएँ विद्यमान हैं ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

१. "Ballad is a folksong that tells a story"
- Gerould G.H.: The Ballad of tradition, Oxford University Press, 1932, p.2-3.
२. पारसी सूर्यनारायण : राजस्थानी लोकगीत, पृ.७८ ।
३. डा.सत्येन्द्र : ब्रज लोकसाहित्य का अध्ययन, पृ. ३४४ ।
४. डा.उपाध्याय कृष्णदेव : लोकसाहित्य की भूमिका, पृ.३६ ।
५. Practical Sanskrit English Dictionary, p.466.
६. " गार्थ - गातव्यं स्त्रोत्रम् " भट्टाचार्य तारानाथ, वाचस्पत्यसूत्र, चतुर्थ भाग,
पृ.२३७० ।
७. अर्कः । यत् । वः । मुस्तः । हृविष्मान् । गायत् ।
गाथ । सुत सौमः दुवस्यन् । -- मंजुसुल्लव (पंडित)
वृत्ता.१, पेज ७३२, ऋग्वेद, १-२३-१६७ ।
८. " गाथा च गीतिका चापि तस्य संपद्यते नृपः । महाभारत ।
९. Graves Robert : The English Ballad, A short Critical Survey, Introduction.
१०. Groves Robert : The English Ballad - Introduction, p.12.
११. Kittridge G.L.: and Sergeant H.C.(ed.) English and Scottish popular Ballads - Introduction, p.17.
१२. Groves Robert : The English Ballad, p.17.
१३. Sidwick Frank : The Ballad (1915) p.39.
१४. " The ballad proper does not moralize or preach or express any strong partisan bias."
- Graves Robert : The English Ballad, p.81.
१५. पं.त्रिपाठी रामनरेश : कविता कौमुदी भाग-५, पृ.१-
१७. ठाकुर केशकुमार : टॉड लिखित : राजस्थान का इतिहास" (अनु.)
१९६२- पृ.१८७-९१.
१८. Letter written at Delhi, Barnier's Travells, p.256.
१९. द्विवेदी हजारीप्रसादः हिंदी साहित्य की भूमिका,
हिंदी ग्रंथ रत्नाकर, सातवीं संस्करण, १९६३, पृ.४८ ।

वंजारा_लो_क_क_था

ब्रजारा लोककथा

लोक साहित्य लोक जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति है। लोकसाहित्य के रससिक्त गीत जहाँ हृदय को आह्लासित करते हैं, वहाँ कथाएँ मनोरंजन के साथ ही मानसिक रस वृद्धि प्रदान करती हैं। मानव स्वभाव से ही कथा प्रिय है। कथा में मन को मोहित करने की अद्भुत शक्ति होती है। कथा मानव जीवन का उत्स है और कौतुहल भी। जीवन स्वयं सत्य है और कथा उसका प्रतिबिम्ब।¹

लोककथाएँ जीवन में व्याप्त हैं। श्री वासुदेवशरण अग्रवाल के शब्दों में लोक कथाएँ नाना रूपों से लोकजीवन को छाये हुए हैं। आदिकाल से वे हमारे साथ हैं। देश में उनका निर्बाध वास है। मानव के सुख-दुःख, प्रीति-शृंगार, वीरभाव और वैर इन सबने खाद बनकर लोक कथाओं को पुष्ट किया है। रहन-सहन, रीतिरिवाज, धार्मिक विज्वार, पूजा, उपासना इन बड़े कहानों का उठ बनना और बदलता रहता है। कहानी मनुष्य के लिए अपूर्व विश्रान्ति का स्थान है। मन की थकावट को हटाने के लिए कहानी मानव समाज का प्राचीन रसायन है।²

लोक कथाओं का मूलधार लोक मानस होने के कारण इनमें हमारी आदिम मनोवृत्तियाँ, पारंपरिक आस्था और विश्वास संवर्धित होते रहते हैं। स्थित धामस ने लोककथाओं की महत्ता को व्यक्त करते हुए उन्हें मानव-जाति के सांस्कृतिक इतिहास का महत्त्वपूर्ण भाग बतलाया है।³

लोक-साहित्य के अध्ययन में लोक कथाओं का स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। भारत कथाओं का देश माना जाता है। यहाँ लोककथाओं का अमर तथा अपार भंडार भरा हुआ है। विद्वानों की यही धारणा है कि काव्य की भाँति/का मो आदि जन्म स्थान भारत है। योरोप में प्रचलित "इसाप्स फेबुल्स" में भारतीय प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। अतः संपूर्ण विश्व कथा साहित्य भारतीय कथा - साहित्य से प्रभावित है।

लोक कथाओं का स्वल्प सार्वभौमिक होता है। इसकी मर्यादा किसी एक देश, जनपद, प्रांत, जाति अथवा राष्ट्र तक ही सीमित नहीं होती। स्थान वैशिष्ट्य के कारण लोक जीवन, लोकमान्यताएँ, रीतिरिवाज, आचार विचार आदि तत्वों के प्रभावस्वरूप एक ही लोक कथा किंचित हेरफेर के साथ देश विदेश में भिन्न रूपों में प्रचलित मिलती है। इस दृष्टिकोण से भारतीय लोक कथाओं का अपना विशिष्ट महत्त्व है।

लोककथाओं की प्राचीनता

वैदिक साहित्य कथाओं का अक्षय भंडार है। उसकी एक एक कृचा कथाओं से संबद्ध है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वेद विश्व-साहित्य की प्राचीनतम पुस्तक है। उसके कितने ही वृत्त कहानी के रूप में हैं। यहाँ कहानियाँ भी हैं और कहानी के बीज भी।^१ अतः भारतीय लोककथाओं की यह प्राचीन परंपरा वेदों से प्रारंभ हुई है।

कृष्णवेद में शुनः शोष का प्रसिद्ध आख्यान है, अपाला और आश्वी के नारी आदर्श का चित्रण भी इसमें मिलता है।^२ संवाद सूक्तों में ^{पुरुरवा} पुरुरवा - उर्वशी संवाद,^३ यम-यमी संवाद,^४ और सरमा - पणिषा संवाद^५ महत्त्वपूर्ण हैं। इसमें पुरुरवा - उर्वशी की कथा को विद्वानों ने "स्वान - मेडन" (Swanmaiden) मानक रूप के अन्तर्गत रखा है।^६ एन्साइक्लोपीडिया ऑफ रिजिलियन एन्ड एथिक्स के अनुसार यह सुंदर और व्याख्यात्मक पुराख्यान (Myth) प्राचीन मूल का आख्यान है। पेंजर ने भी बताया है कि यह कथा संभवतः विश्व की प्राचीनतम प्रेम कथा है।^७ इस प्रकार हमें वेदों में वे बीज और बिंदु और किसी सीमा तक उनका विकास मिलता है, जो संसार की लोक संस्कृति और लोक कथा-कहानी के एक विशद भाग का मूलधार है।

वेदों की बीज कहानियों पुराणों की कथाओं में पल्लवित पुष्पित हुई है। ब्राह्मण ग्रंथों में "शतपथ ब्राह्मण" में - पुरुरवा और उर्वशी की कथा प्राप्त होती है।

उपनिषद्‌ओं में भी अनेक कथाओं का सूत्रपात हुआ है। नक्केत की कथा है जिसमें यमराज से उसने तीन वर माँगे थे। केनोपनिषद् में अग्नि और यज्ञ की रमणीय कथा दी गई है। उपनिषद् युग के पश्चात् रामायण और महाभारत के युग में कहानी को इतना अधिक महत्त्व दिया गया कि, वही सब प्रकार के भावों का माध्यम बन गई।

लोक कथाओं में "अभिप्राय" तत्त्व:

प्रत्येक लोककथा में कोई न कोई "अभिप्राय" (motif) निहित होता है। "अभिप्राय" लोककथा का प्रमुख तथा परंपरित तत्त्व है, जिसके द्वारा लोककथा गीसामग्री प्रस्तुत की जाती है। डा. वासुदेवशरण अग्रवाल के मतानुसार कहानियों के लिए अभिप्रायों का वैसा ही महत्त्व है जैसे किसी मकन के लिए ईंट गारे अथवा किसी मंदिर के लिए नाना भाँदि की साज से ऊँचे हुए शिलापट्टों का।^८

लोककथा का सांस्कृतिक रूप, मनोवैज्ञानिक रूप और परिप्रमणकारी रूप अभिप्राय द्वारा ही परिलक्षित होता है। संसार भर की लोककथाओं को एकता इसी के द्वारा अभिव्यक्त की गई है।¹¹ लोककथाओं के निर्माण में एक मौलिक एकता छिपी हुई है, जिसमें सृष्टि के रहस्यों का दर्शन मिलता है। अभिप्रायों का रूप परिवर्तनशील रहता है और इनका विस्तार भी बहुत अधिक नहीं होता। मनुष्य के अतिरिक्त पशुपक्षी भी लोककथाओं में समान रूप से महत्त्वपूर्ण पात्र होते हैं। भारतीय साहित्य में परकाया प्रवेश, लिंग परिवर्तन, पशु-पक्षियों की बातचीत, किसी बाह्य वस्तु में प्राणों का बसना आदि कितने ही अभिप्राय हैं।

लोककथाओं की विशेषताएँ

लोककथाओं की अपनी कुछ मौलिक विशेषताएँ होती हैं। वे निम्नलिखित हैं।

(अ) विशुद्ध प्रेम का स्रोत : लोक कथाओं की आत्मा विशुद्ध प्रेम का स्रोत है। इनमें माई बहन का विशुद्ध प्रेम, माता-पुत्र का अद्वितीय वात्सल्य तथा पति-पत्नी का दिव्य और पवित्र प्रेमादर्श पाया जाता है। उज्ज्वल प्रेम की अन्तः धारा ही इन कथाओं में बहती आई है।

(ब) अश्लीलता का अभाव लोककथाओं में प्रेम व्यापारों का विस्तृत चित्रण होते हुए भी अश्लीलता का अभाव ही पाया जाता है। इनमें प्रेम का स्वरूप प्रायः आदर्शवादी और नैतिकता पर अधिक बल देनेवाला ही रहता है।

(स) मूल प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति : कल्पना लोक में उड़ान भरनेवाली लोककथाओं

की आत्मा मानव जीवन की मूल प्रवृत्तियों से दूर नहीं भटकती बरन उसका अनुगमन करती है। इनमें सर्वत्र मानव मन के स्थायी भावों का ही प्रभाव शाश्वत सत्य के रूप में प्रकट होता है। सत्य की विजय, असत्य की पराजय, सत्य पर आस्था, असत्य के दुष्परिणाम आदि मूल प्रवृत्तियों से बनी भावनाएँ एवं कल्पनाएँ लोककथाओं में संवारित होती हैं।

(ड) लोकमंगल की कामना : प्रायः लोककथाओं की समाप्ति पर --

" सर्वत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः ।

भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चिद् दुःखमाप्नुवेत् ॥ "

संसार में सर्वत्र शांति का साम्राज्य स्थापित हो, अकित मानव की भलाई हो और कोई भी व्यक्ति दुखी न रहे, इस प्रकार की आशीर्वचनोक्ति का उल्लेख कथाकार करता है। लोकमंगल की कामना ही इस प्रकार की उक्तियों में निहित रहती है।

(क) सुखान्त और संयोगकारी अंत : लोककथाएँ प्रायः सुखान्त ही होती हैं। लोककथाओं में दुःख, निराशा, हार्त्न और विपत्तियों के प्रसंगों का उल्लेख अवश्य हुआ है किंतु उनके अंत सुखद होते हैं, लोककथाएँ सुखान्त तथा संयोगकारी होने का मूल कारण भारतीय आनंदवाद ही है।

(ख) अलौकिकता की प्रधानता : लोककथाओं में प्रयुक्त पात्र एवं स्थान सभी परिवर्तित होते हुए भी उनमें अलौकिकता का प्राधान्य और चमत्कार की प्रवृत्ति होने से ये कथाएँ रोचक और मनोरंजक होती हैं। इनमें मानव का मानवोत्तर प्राणियों से संबंध जुड़ता है। रहस्य - रोमांच, मृत, प्रेत, पिशाच, दानव, परी आदि का सुलभ वर्णन किए जाने से इनमें अद्भुत रस की धारा प्रवाहित होती है।

(ग) उत्सुकता का तत्व : प्रायः लोककथाएँ सुगम, सरस, रोचक एवं चित्ताकर्षक होने से वे श्रोताओं की उत्सुकता को जगाए रखने में समर्थ हो पाती हैं। वस्तुतः लोककथाओं में मुख्य वस्तु कौतूहल ही होती है, जिसके बिना श्रोता मनोयोग से उन्हें सुन ही नहीं सकता।

(घ) स्वाभाविक वर्णन की विशेषता : लोककथाओं में स्वाभाविक वर्णन की विशेषता पाई जाती है। इनमें वर्णन शैली को स्वाभाविकता कूटकृत् भरती रहती है।

लोककथाओं की शैली : लोककथाओं की अपनी विद्या और अपनी विशेष शैली होती है। यह शैली अत्यंत सरल, सरस तथा सीधो सादी चित्ताकर्षक होती है। इनमें संयुक्त वाक्यों की जटिलता के स्थान पर अत्यंत छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होता रहता है, जैसे एक सूत्र में गुंथे हुए सुंदर मोती।

बंजारा लोककथाओं का वर्गीकरण :

बंजारा लोककथाओं का वर्गीकरण व्यक्ति लोकजीवन के आधार पर ही किया जा सकता है। लोककथाओं के विषय तथा उनकी उपयोगिता के आधार पर ही उनका विभाजन रहेगा। इनमें से कुछ कथाएँ विशेष रूप से स्त्री-पुरुषों के लिए होती हैं और कुछ बालकों के लिए होती हैं। इस दृष्टि से बंजारा लोककथाओं का विषयगत वर्गीकरण निम्न प्रकार से है

१. उपदेशात्मक कथाएँ

२. प्रेमकथाएँ

३. रिवाजिक प्रेमकथाएँ

४. उद्बुद्ध कथाएँ

५. मनोरंजक कथाएँ

६. संकीर्ण कथाएँ ।

उपदेशात्मक लोक कथाएँ :

उपदेशात्मक या नीति संबंधी लोककथाओं का दायरा विस्तृत होता है । प्रायः सभी लोककथाएँ उपदेशात्मक ही होती हैं, कई में यह उपदेश व्यक्त रूप में झलकता है तो कई में अव्यक्त रूप में । ये उपदेश पशु पक्षियों की कथाओं में भी पाए जाते हैं । बंजारा लोक कथाओं में इनकी । टाँडे के घर घर में बूढ़े कच्चों को ये कथाएँ सुनाया करते हैं । इन कथाओं में सत्यका पालन, त्याग की महिमा न्याय की कठोरता, शरणागत की रक्षा तथा कर्म में संतोष आदि का भाव झलकता है । लालच और धोखा बुरी बीज है, जीवन में हौसला और संकल्प ही सब कुछ है । आप भला तो जग भला । बुरे का परिणाम बुरा ही होता है - कुछ ऐसे ही भावों से ये कथाएँ भरी होती हैं ।

इस दृष्टि से " मारवाडी - राजपूत माटी " कथा दृष्टव्य है, जो बंजारा न्याय पंचायत के समय दृष्टान्त के रूप में कही जाती है । इससे यह उपदेश ग्रहण किया जाता है कि अविश्वे जीवन को नष्ट करता है । विश्वे से चलने में ही जीवन सुखी होता है --

एक हेतोतो गाम । उगामेर माई एक मारवाडी रेतो तो । मारवाडी रेर भलो मोठो घर । उ घरेर उं ओटापर मारवाडी बैडातो । ओर घरेर मुंडारोती एक रस्ता हेतोतो । मारवाडी बैठन कई किवारमां पडो । पलाटी मांडन एक हात मुंछोपर फेर फेरन मारवाडी दूर देखतोतो । उच्च बिणा एक राजपूत माटी ओर घेरेर मुंडारोती जारोतो । ओर ध्यान मारवाडी तरफ गो । मारवाडी जाणे मन मन देखन मुंछों पर हात फेररोच एक देखन गोस्माटी रिसेती अंगार हेगो । मारवाडी धाई जान गरम हे ताणी माटी क्व --

" गोस्माई । काई छ ? कासेनं लही छी ? "

राजपूतमाटी लाल हेताणी क्व - " तूं मारं हातेमं सम्झोयाछा चाल हेट उतर । लडाईमां जे व्हीये ते व्हीये । एक तूं तो मरीस न तो मं । " मारवाडी दया धी क्व -- " माई । आपण दोई लहीन मरजाया तो बिरं बातईं इन पोर पो-यान हुणं बाटी घाल : एर करता तूं तार पोर पो-यानं अम मार पोरपो-यान मार

राजपूत माटी कबूल हेगो । दुसरे दिन परमाती सारीन मारन आयेरो उरे । राजपूत घर गयो । फिर, पोरपो-यान तलवार थी मारन ऊ मारवाडार घर परमाती आयो । मारवाडी मातर स्वतः र पोरपोरान मार स्को कोना ।

राजपूतर आयो अउ आन कव -- " चल वेटा मारवाडी । हुं सारीन मारन आयो हूं । हे जो तयार अब । "

मारवाडी थर थर कर रो तो बोलो -- अरं भाई आपण दांड़न लखेर तो छ पण काई बात छ ? को करता लखेर छ ? ते तो किस ?

राजपूत कव - " हुं जे विणा तार घरेर मुंडानेली आरोतो ते विणा तू मुछों उपर करताणी मार अपेमान कियो । म राजपूत बच्चा छु । मई अपेमान सहन कोनी करवावाडो । पर करता आपण लखताणी फेसलोव कर नाका । "

मारवाडी हसना लागो । बोल्यो - " म मुछो उपर करोतो इज बात छ ना ? अरे भाई । ले आ मुछो न हेंट कर लु छु पछतो काई छ ? "

राजपूत कव - " हे बरोबर । पछ मन काई कोनी कियेरो । " अतरा बोलन राजपूत माटी घर चलेगो ।

(छडी बोली में अनुवाद)

एक गांव में एक मारवाडी रहता था । उसका विशाल मकान था । वह अपने मकान के बरामदे में बैठा हुआ था । वह पाल्खी मारे हुए विचारों में लीन अपनी मुँछों पर हाथ फेरता हुआ बैठा था । रास्ते से जाते हुए एक राजपूत बंजारे को यह देखकर बहुत क्रोध आया । वह गुस्से में आकर मारवाडी से जाकर कहने लगा -- " तूने मुझे क्या समझा रखा है ? नीचे उतर तो बताऊँ । " मारवाडी की समझ में बात न आई । फिर से पूछा - भाई बात क्या है ? बंजारे ने कहा - " नीचे उतर, सामने आ । जो कुछ होगा, देखा जाएगा । या तो तू मरेगा या मैं । " मारवाडी कहा - " यदि हम दोनों मर गए तो हमारे बीबी बच्चों को कौन पालेगा ? इसलिए तुम अपने बीबी बच्चों को मार डालो, मैं अपने बीबी बच्चों को । इसके बाद हम मिटें । " इस पर दोनों राजी हो गए । दूसरे दिन सुबह दोनों ने मिलने का निश्चय किया । बंजारा घर गया, बीबी बच्चों को मार डाला और दूसरे दिन मारवाडी के यहाँ आया । मारवाडी ने अपने बीबी बच्चों को सही सलामत रखा था । उसने बंजारे से पूछा - " हमें लडना किसलिए है ? " बंजारे ने मारवाडी द्वारा मुँछों पर ताव देने की बात बताई और ललकार कि बड़े छोटे का फँसला हो जाना चाहिए । मारवाडी ने हँसते हुए कहा -

सी बात, लो मैं अपनी मुँछें नीची कर लेता हूँ

गए :

मानव जीवन से संबंध रखनेवाली कथाओं में प्रेमत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । दाम्पत्य जीवन से संबंधित कई कथाएँ ऐसी हैं, जिनमें प्रणय के बीज हैं और कालान्तर में वे विकसित होकर विवाह में परिणत हुए हैं । इन कथाओं में माता-पिता का अपने पुत्र के प्रति अगाध स्नेह, बहन का भाई के प्रति अकृत्रिम तथा सच्चा प्रेम, पति पत्नी का पारस्परिक दृढ़ प्रेम तथा प्रेमी - प्रेमिका का निश्चल प्रेम स्पष्ट झलकता है । युवा युवती के प्रेम का उत्कृष्ट एवं अलौकिक आदर्श इन कथाओं में पाया जाता है । दाम्पत्य प्रेम का निरन्तर पवित्र और विशुद्ध दर्शन भी होता है । प्रेम का स्वल्प संशयपूर्ण एवं अछीलता से परे है ।

कई कथाओं में हीन व्यक्तियों से स्त्रियों के प्रेम का चित्रण किया गया है । कई में स्तीत्व की परीक्षा ली गई है । कई में विमाता द्वारा दिए गए अन्तः कष्टों का वर्णन किया गया है तो कहीं निरीह निश्चल प्रेम की महिमा वर्णित है । दाम्पत्य तथा प्रणय की शुद्ध संत, नाना चेष्टाओं और शृंगार रस के विरह और संयोग दोनों पक्षों का जितना मार्मिक, सूक्ष्म, सरस एवं सजीव चित्रण इन कथाओं में हुआ है, वह अन्यत्र मिलना दुर्लभ है ।

एक कथा " तारा र साकी" दृष्टव्य है, जिसमें दाम्पत्य संबंधों को पवित्रता व्यक्त हुई है --

एक गामे मां एक साक्कार केतोतो । ओर पेठन एक बेटो पेदा हुई थी । ओ नाम तारा । बेटो सारा सारी घर याणोमां लाडेर बेतीती । मां बापेन प्र्यार देखवाला तारा २-३ वरार केताच पोर याडीरो स्ववास वेगो । ई घटना घर याणो घणो दुःख करणाको । प्र्यारी लाडली बेटोर अ सुद्वारी देखभाल करेन साक्कार मांग कर ली दो । बाळ पणोमां वीर मासी वो ती घण आवरेतीती । ओन आपण खास बेटोर समान पेम्ती खाडती तो । क्यों दाडेर बापू अ बेटोमां दाडे डाट प्र्यार बढतो वाले । पणन ओर मासीरे मनमां जरा काळो पेदा वेय लागो । मीनाती मीना वर्रो ती वर्रो तारान काप्रजाज वेय लागो । तारा मन ही मन सोच करच की भगवान मारी याडीन लेजान मन कोई क्वास रे, मायी घाल दोनो भगवान । तारकन ईन न्याय काई तू मारे उपर अतरा का लो वेगो । ये से वोरी याडीरे बाबतेमां सोचती बेटो ती । जे वेदान वोर मासी आन । ओर मार कुन कामन लगान दीनी तारा विचार करच -- हे रामा, माये घरे मां बेयर हसेर कनी जंगलेमां जान प्राणी संगती करन । झाडेर फल फूल खान । मारो क्वासी जीवन बिताणो तो घणो

आवो करन केन चोरी याडीन हरदे लान । कवका याटीम अ नारी, मासोरो जाने
साह मारे बापेरे प्रेमन तोडन अ जंगल झालू वूं । पणन माता तार नगामी पण रे
देयस ।

तारा अण्णो मां - बापेरो घर छोडन आतु वणा । मनेमां ठाक्लो करव
रोक्त " माय - बापेरी मारी हने ली मासो रे जायेमां म छोड वली ।" ईं ठाक्लो
मनेमां लेन तारा रोतीगेती वनवासीणी केन । जंगल भटके लाग आखिरी । पर
तारा एक नियाणी की की स्थाने मां जान एक बोडो मैदान देखन पूके तरस्ती
लाल पडगी । अन् भगवान ने हरके करकन वनवासी ठाजेमां दुःख व्यक्त को लागे ।
तातार दुःखेर आवाज सामऊन सारी जंगलेन पशु-पक्षीन चिंता पडगी को असे
जंगलेमां मां कुण आन रोयव ।

भगवानेर लीला अजत छे । जंगलेर बखेरू आन तारेर दुःखेमा वोन सायता करे
लाग । मोर आन स्वता चोरी पुंचडीर छेडी कर दीने । हण्णी आन चोरे कनिमां
एक तरारी मधुर स्वर करे लागे । क्युतर आन पंखारे नयी आव वाऊ घाले लाग ।
हण्णत झाडेर फल नान खराये लाग । टीं टोडी पाणी लान पराये लाग सारी
प्रकृति, धरती तारोरे दुःखे भाग लेन । तारार सेवाम लागती । पणन तारा सासंक
भगवाने पर भरोसा करन चोरी माता नव हरदे कररीव । रात दिन चोरे मन्मां
मीरक चोरी मातास हारकर छ ।

तारार ई भक्ति भरी हाक स्वर्ग लोकमां चोरी याडीन बरागी । चोर माता
दुःख भरीन केन भगवाने जान करीव की कृपातु दया निधी भगवान तारे मनेमां इव
ईच्छा वेती कांई । मार बेटी पेद वेणो तूं मन अलीयाणो अन् वोमा नाना तरार
वनवास आणे भगवान तूं कतरा क्रूर छी । दयाहीन छी । दया कर बापू, बेटी पर
दया कर । भगवाने तारारी याडी पर दया आवगी । भगवान कवकी म तारी
वेटीन बराबर सुखी करं, वूं । तुंकांई चिंता मत कर ।

भगवान साचीज दया छः तारारे वनवासेरो हाक सामकन किवार कररोव की
तारा रात दाड मार ध्यान करती बदबार वर्ण वनवास की दीव । पणन अन् येन
बराबर सुख देणो करम । वान दनीयामां घालव ।

एक दाड अवानक एक राजा शिकार करन ओच जंगलेमां आवव । तो तारोरे
रूप अन् गुण पर मोहित केन । वोती गंधर्व वायार कर लेना तयार केजा गव्व करा
कतो तारा घण स्रवान सुंदर छोरीरव । चोरी मोटी मोटी हणोरी आंकी,

आंकी, सिंहणीर कड, कमर कलीर न्यास, ओरी पुष्ट छातो, गोरो रंग, मोतो
 सरीस ओर दाते पंगत, नाक मुडेना नीटस, नखवान दोरो वारे ने मां धणो
 प्यारेर माया घालदन । राजा विचार करच की उस ब्यवान, गुणवान दोरो मन
 दुसरी कतीच मन कोनी । उस करन केन वारे कन अन से प्राणी पशुशायन प्यारेती
 लायन पियन देन । बमेमां वनोन्व सगासेण बणान । तारोर जिवनमां एक नवो
 सुखदायक जीवन पेक्षा करच । तारा वारे साथ वाया करलच । मन ओच जंगले मां
 तारा नामर एक मारी शेर वसादच ।

एक वनवासीणी तारा सुखेती जंगले पशुपक्षीन दाणा पाणो घालन वो
 तो न भी सुखेती सकाडती रामरावकरच ।

(बड़ी बोली में कथा का सार)

एक गांव में एक सादूकार रहता था । उसके एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका
 नाम तारा रखा गया । बेटे को बहुत लाड प्यार से रखा जाता । तारा २-३
 वर्ष की हुई थी कि माता स्वर्ग सियार गई । अपनी लाडली बेटे को देखभाल करने के
 लिए सादूकार ने तारा की मौसी के साथ दूसरा विवाह कर लिया । विमाता फूले
 तो तारा को बहुत चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे पिता-पुत्री के अगाध स्नेह संबंध
 को देखकर उसके कलेजे पर संप लोटने लगा । तारा पर विमाता के अत्याचार बढ़
 गए । वह बेवारी ईश्वर को याद करती, भक्त्य को दोषा देती और जीवन से
 तंग आ गई । आखिर घर छोड़कर वह जंगल में चली गई । भूख लगी तो उसे भगवान
 की याद आई । तारा की कल्ला आवाज सुनकर जंगल के पशुपक्षी चिंतित हो उठे ।

भगवान की कृपा से जंगल के पशुपक्षी तारा पर कृपाशू हो उठे । मोर, हिरन,
 कबूतर, बंदर व टिटहरी क्रमशः उसकी जरूरतें पूरी करने लगे । तारा अपनी स्वर्गीय
 माता का स्मरण करती रही । उसकी माता ने स्वर्ग में भगवान से विन्ती की कि
 उसकी अस्हाय बेटे की रक्षा की जाय । भगवान ने "एकमस्तु" कह दिया ।

एक दिन एक राजा शिकार खेलने उसी जंगल में आया । तारा के रूप और
 गुण पर मोहित होकर उसने तारा के साथ गंधर्व विवाह करने का निश्चय किया ।
 उसकी बड़ी बड़ी आँखें हिरनी जैसी थीं, सिंहनी की तरह उसकी कमर थी । कल्ल
 की कली जैसी नोकदार एवं पुष्ट वक्षस्थल । शरीर का रंग गोरा और मोती जैसा
 दंत पंक्ति दोनों का ब्याह हो गया । तारा सुख से रहने लगी ।

उपर्युक्त कहानी का अभिप्राय यह है कि काल प्रवृत्त होता है - उसके प्रभाव से
 मायादेय होते देर नहीं लगती । सज्जन और दुर्जन को सु और अस्त का फल इसी

जीवन में मिल जाता है ।

इस कहानी का वस्तु मृदु और संबद्ध है । इसकी शैली भी मनोरंजक एवं रोचक है ।

पारिवारिक कथाएँ

पारिवारिक लोककथाओं में परिवार के व्यक्तियों एवं उनके द्वारा निर्मित घटनाओं का समावेश होता है । परिवार के सदस्यों का परस्पर रागानुराग, ईर्ष्या, स्वभाव प्रतिवर्तन आदि सामान्य असामान्य घटनाएँ होती हैं और उनमें उपदेश या उद्देश्य निहित होते हैं ।

इस प्रकार की एक कथा है " भाई मेनेर साकी" जिसमें भौजाई का ईर्ष्या और धन की लालच के कारण निरीह बहन को कष्ट उठाने पड़ते हैं । कथा इस प्रकार है -

दो भाई अन् एक मेन वेती । मेनेर बाया एक गरीब घरेमा देना को बाया वेगो । भाई बेपार कर तोतो । मेनेर बेटबेटा वेगे । गरीबी भाई पेट भरन सायेन कोनी मस्तोतो । भाईन भेटणू करन घणी बेट बेटान सोबत लेन माहेरेन आई । मेनेर मोटो अन् नानक्या भाई ओन वोऊके कोनी । घरमों लोग ओऊल दिने कोनी । पण नानक्या भाईर गोणणी ओन घरकाम करे सार, कामे वर रकाड छिदी ।

नानक्या भाई भाई मदद करतोतो । ई देखन नानकी भौजाईर पेटे मां पाप आवगो । बायार पाक्री साप मंगान । मुंडी अन् पुंवडी कान बगान माली छ कस्त नणादेन दिनी । ऊघर नेजान नगान रांदी । हांडीमां सापेर बेटे भाई ती सोनो, माणिक मोती निकलो । कुलेन साक्कारेर घर वो घणी गोऊण गे । वनून बफऊ पिसा भडे । ओ साक्कार वेगे । नानकी भौजाई कपटेती मार नवरत्नेर हार चोरले गेव कस्त की । घणी गोव्या पोलीसने खर हकीमत केवो । पोलीस खर फूडन भौजाईन दांछा दिने । दोई भाई मेनेर माफती मांसे । नानक्या भाई मेनेर मार । गोणी दोछा दिनी करन । वोन व.वो तार याडी बाप घण पडेव । तुं एकदम मुंगळी बालायुव करन केले साथ बाप मां येती । जीव कोई मोटो छेनी करन मुंगळी घाटी । भाई वोटे पर बेटे थे वो भी देकरेते । लार लार घणि वतो । सासू ससर खरे पीरे ते सुखी वेसे । जमाई खर हकीमत केताफीन गोणीन ओर माहेरेर घ छोड दिना ।

ओर सास माणस माणसेन ओऊलणू । कपट न करणू सिल रेणू ।

(खडी बोली में सार)

दो भाई थे । उनके एक बहिन थी । बहिन की शादी एक गरीब के साथ की

गई। भाई व्यापार करते थे। बहिन के दो स्तानें थीं - एक ब्रेटा और एक ब्रेटी। बहिन जैसे तैसे गरीबी में अपने दिन गुजार रही थी। एक दिन वह अपने बच्चों के साथ भाइयों के यहाँ आई, लेकिन उसे किसी ने नहीं पहचाना। छोटे भाई ने घर के कामकाज करने के लिए उसे रग लिया। छोटे भाई की पत्नी को यह सन्त न हुआ। उसने अपनी नन्द को रास्ते से दूर कर देने का उपाय सोचा। एक विचौली साँप का सिर काट कर उसे एक हड्डि में पकाने के लिए दे दिया। बहिन ने पकाना शुरू किया तो साँप के सिर से सोना, माणिक, मोती, आदि बहुमूल्य वस्तुएँ प्राप्त हुई। बहिन ने वह सब साहूकार के यहाँ बेच दिया और बदले में बहुत धन प्राप्त किया। मौजाई ने पुलिस में शिकायत की कि उसकी नन्द ने उसके गहने चुराकर बेचे हैं। लेकिन सत्य छिपा न रहा। दोनों ^{भा} भाइयों ने अपनी बहिन से माफ़ी माँगी।

पारिवारिक जीवन की मधुर तिव्र घटनाओं की दृष्टि से "याड़ी बापेर साकी" नामक एक दूसरी कथा है, जिसमें वृद्ध माता - पिता की अस्हायता के कारण पुत्र और बहुएँ उन्हें ठुकरा देती हैं। किन्तु बाद में धन के लालच से उन्हें अपनाते हैं।

इस प्रकार इन कथाओं में पारिवारिक प्रेम की महत्ता, माँ - बाप के प्रति स्तान का कर्तव्य आदि बातें बताई गई हैं। इस प्रकार के अभिप्रायों से युक्त इन कथाओं से मिलती जुलती अन्य जनपदीय कथाएँ मिलती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि इन कथाओंका स्य सार्वदेशिक और सार्वकालिक है।

अद्भुतरम्य कथाएँ

अद्भुत रम्य कथाओं का विषय है अलौकिकता। इसमें ब्रम्हात्मिक घटनाओं की भरमार रहती है। प्रायः जादू-टोना, मृत-प्रेत तथा अद्भुत परियों का ही इनमें उल्लेख होता है। दिव्य, भव्य, अलौकिक ही इन कथाओं के मूलाधार हैं। किसी का कटा हुआ सिर किसी घड से जुड़ जाता है, तो किसी अदृश्य शक्ति का शाप या वरदान प्राप्त होता है। ऐसी कथाएँ बच्चों का ही नहीं बल्कि ~~कथा~~ इसका ज्वलंत उदाहरण है --

एक बामण वेतो। ऊ दाडी हात देखन पेट भर खा। एक दाडो ओन काहीज मळो कोनी। ढालो हातेती घरेन आयो। गोणि को ओत राजार घरेन जो काही तो भी मळ जाय। राजार घरेन गो। राजार एक दोस्त तेली वेतो। ओ दोई गडीर डाव रमतेतें। बामण बचो आज तार दोस्तोरो परामव वेन। रात ऊ भर जाय। राजा बामणोन कैद करवा रख। रात तेली खरोसर मरगो। परभाती बातमी

हमारे । बामणने मान धारण मने लागो ।

बामण के लागो केन उन मही का रू लगानाको छेनी । महे सामर सामर
अपर ओढा एक रात रक्षण करन पव बरेरे । वत राक्षस बस्ता रन कान केले ते ।
दंडडी पिपाए आधोराज्य अन् राजकुमारी ती वाया करदावा करन दंडडी दिने ।

वत्तेन तीन भाई शिपाई पर राज्येमा जेते । वो रजापर धरेन जारेते । वो
तीनी भाई क्वार करन राजा कन अन हम समाशवा करन के । सात गाभेर
सीमेपर मर्दा मेलीयाये । मोटो भाई जागण गितो । अन् दोई नानक्या मागे ।
वतराम ऊ तेली के लागो मार अपूरी इच्छा रगीच । तुं मार बरोबर पगडो रम
दोई पगडी रमव । तेली हार जावव । अन् ओर शेवट बेजावव । इसे बातो बामण
अत सेन दरबार मां केरोच ।

ववरे भाई ठो मोठो सोगो । पण घटना को कोनी । वतराम वतेरो
राक्षस राजकुमारीन दरबारे भाईनी पाडलाराते । अन् ओन खाए । सारू तेल क्लकडा
येतो । इ ओन देख लियो ओर कनेशी जान दिटो तो राक्षस अन् राजकुमारी
निर्देमा सुती बेरीच ।

तलवारेंती ताकत लगाडन मारो । गले पर तो ओर गलो जान कटाई पडगो ।
बामण एवढी रो बात्ते केरोच । नानक्यान कटाडन ए सोगो । वत्तेन राक्षासेर
राजा हमला करे सारू वते न निक्कातो । ओन नानक्या भाई अडान कव । भा सुतो
जे लोकन मारणो इ वीरत्व न व्हं । इ बात ओर पटनाच । दोईर दोस्ती बेज्याच ।
वत राजवाडो गाम तळावे बावडी बगीचा से साफ तो तयार करदव । ओडगर जावव
दाडो निक्कीयावव । प्रत्येक जणा स्वतारपसंग कव । नानक्या सेनापती कव । मोटो
राजा क्वेट राजकुमारी ती वाया करच । बामण राजज्योतीशी केजावव । हनू इ
साकीछ ।

(छडी बोली में सार)

एक ज्योतिषी था । एक दिन उसे कुछ प्राप्ति नहीं हुई । वह साठी हाथ
घर लौटा । कुछ पाने की आशा में वह राजा के यहाँ गया । राजा तेली के साथ
शतरंज खेल रहा था । ज्योतिषी ने राजा से कहा -- " तुम्हारा यह मित्र आज
रात को ही मर जाएगा । " राजा ने क्रोधित होकर उसे बंदी बनवा लिया लेकिन
तेली स्वप्न रात्रि में गुजर गया । प्रातःकाल यह वार्ता राजा को मिली तो वह
ज्योतिषी का लोहा मान गया ।

ज्योतिषी ने राजा से कहा - " इस नगर से दूर सात गांव है । उन सातों

पाँवों की सीमा पार एक नाला है। उस नाले पर एक बड़ा राक्षस निवास करता है। "यह सुनकर राजा ने ढिंढोरा पिटाया कि उस राक्षस को मारनेवाले को आधा राज्य और राजकुमारी पुरस्कारस्वरूप दी जाएगी।

राजा के सिपाहियों में तीन सगे भाई भी थे। यह घोषणा सुनकर वे राजा के पास पहुँचे और राक्षस को मारने का संकल्प बताया। राजा की सम्मति पाकर वे राक्षस को मारने के लिए चल पड़े। इधर राजा की घोषणा सुनकर राक्षस राजकुमारी को उठा ले गया। राजा चिंतित हो गया। तीनों भाई राक्षस को मारने के प्रयत्न में लगे। रात के समय बड़ा भाई पहरा देता रहता था, बाकी दोनों सोते थे। राजमहल में ज्योतिषी राजा को उस शेर की सारी घटनाएँ बताता जाता था।

उधर मौका देखकर बड़े भाई ने राक्षस की गर्दन उड़ा दी। राजकुमारी को साथ लिए तीनों भाई दरबार में उपस्थित हुए। अपने कवन के अनुसार राजा ने बड़े भाई के साथ राजकुमारी का ब्याह कर दिया तथा कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उसे राजा भी बना दिया। मझले भाई को प्रधानमंत्री व छोटे भाई को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। ज्योतिषी राज ज्योतिषी बन गया।

इस प्रकार यह कथा अलौकिकता, साहसिकता तथा आकर्षण से युक्त है।

मनोरंजक कथाएँ

इन्का प्रधान उद्देश्य मनोरंजन प्रदान करना होता है। इन्हें बालक, वयस्क एवं प्राई सभी बड़े बाल से सुते हैं। इन्में से अधिकतर कथाएँ एक व्यक्ति की बुद्धिमानि एवं दूसरे व्यक्ति की बेकूपी पर आधारित होती है। विविध जातियों के गुण और स्वभाव पर, उनकी विशेषताओं, दुर्बलताओं और सुर्बलताओं पर छोटा कसा जाता है। इन्में प्रायः मनोरंजन के साथ ही उपदेश और नीति का भाव भी निहित रहता है।

इस दृष्टि से "डोकरी अन्नाकरेर साकी" कथा दृष्टव्य है, जिसमें बूढ़ी की बालाकी के साथ ही साथ मनोरंजक घटनाएँ भी अंकित हुई हैं --

एक वेठा डोकरी आवणी बेटिन भेटे सारु पर गामेन जाबाल वेती कतरामा। ओर बोडी डोकरीन की - माँ तुं मार नणादेन भेटेन जारीचो तो जो। पण वाटे पर वाघ, चित्तो, किरबा, सिंह घण ढीवो तोन रवा जाव्व।

डोकरी बोडीन की - बोडी बोडी मन तुंबडीमां घालन सिबीर गलेमां लटकातालीन। मेल दक्तो म डगर जाठवो। डोकरीन तुम्डीमां घालन सिबीर

गड्डेमां बांधन छोड दिनी । बाटे पर बाट देखे गो बटे केरे ते । ओ स्त्रीर गडे भाई लाईव ज्को बायेर विचार कर रते । स्त्री जाते सात तुमडी फोडनाके अ डोकरीन खामा के लाग ।

डोकरी की मन तम लारती खाओ । अंगडिया लकडी लान अंगार लगाडो अन् राख करो । ओती मुंडो लू लून पछ मन खाओ । से जणा लकडी लाए अन् बाळन राखकिदे । डोकरी राखेर भाई ब्रेसगी । बाजून से घेरन ब्रेसगे । डोकरी पादी जोरेमा राख वडी बाजुरी अंक्रमे । अंकी मसुंगोणा डोकरी डगरगी ।

दि

(लडी बोली में सार)

एक लुडियाने अपनी बेटी से मिलने पडोस के गांव जानेकी तैयारी की तो उसकी बहू ने कहा -- " मार्ग में बाघ, सिंह, चीता आदि हिंस्र पशु मिलेंगे, वे तुझे मार कर खा जाएंगे ।"

बूढी ने अपनी बहू से कहा -- " हे बहू । तू मुझे एक नाली में रखकर उसे घी के गले में बाँध देना । इस प्रकार मैं निर्विघ्न जंगल से चली जाऊँगी ।" बहू ने ऐसा ही किया ।

मार्ग में बूढी एक स्थान पर सुरक्षा के लिए रुक गई । जंगल की लकड़ियाँ जलाकर आग तैयार की । लकड़ियाँ जलने के बाद वहाँ उनकी राख रह गई । उसी राख को घेरकर वह वहाँ बैठी । बूढी ने एका एक जोर से पाद दिया, जिससे आसपास की राख उड़कर उसकी आँखों में छा गई । बूढी अपनी आँखें मलते मलते चली गई ।

संकीर्ण कथाएँ

इनके अन्तर्गत बालकथाएँ, हास्यकथाएँ, परीकथाएँ आदि समाविष्ट होती हैं । इनका प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन होता है - विशेषतः बालकों का । इस प्रकार की " कागला अन् चल्कोडी " नामक एक कथा यहाँ प्रस्तुत है --

एक वेतो कागला । एक वेती चल्कोडी । एक दाडो कागला गोतो हाटेन । जना पाणी आयो जोरेती । जना डाको पाणी आयो जोरेती । कागलोरो घर वेतो गोबरेरो । चल्की डोरो घर वेतो मेणोरो । पाणी आयो जोरेतो । कागलारो घर वैरान डगरगो । जना कगलान लागो सी । कागला धांसन गो, चल कोडीर धरेन चल कोडी बाई, चल कोडी बाई चल कोडी बाई बाग लो काडा । जना थाम मर धणान खायेन घालरी चूं । चल्कोडी बाई, चल्कोडीबाई वागलो काड । थाम मार

घण्टिन आंगोली करारी बूं। चक्कोडी बाई, चक्कोडी बाई वागली काड। जना
थाम मर घण्टिन स्वागरी बूं। घटीस्कन घण्टिन स्वार देन चक्कोडी वागली काडी।
दे क्तो तो कागला पाणीती धुडारो तो धुडान धुडान कागला मरगोतो। कागला
वत, हम अत।

(खडी बोलीमें सार)

एक था कौवा। एक थी चिड़िया। एक दिन कौवा गया बाजार। जोर
से वर्छा हुई। चारों ओर पानी ही पानी हो गया। कौवे का घर था गोबर का
चिड़िया का घर था मोम का। कौवे का घर उड़ गया। वह उड़ से कांपने लगा।
आसरे के लिए चिड़िया के घर आया। "चिड़िया बाई, चिड़िया बाई जल्दी दरवाजा
खोल।" "भाई जरा उधर, मैं अपने पति को भोजन करा रही हूँ।" चिड़िया बाई,
चिड़िया बाई जल्दी दरवाजा खोल। "भाई जरा उधर, मैं अपने पति को नहला रही
हूँ।" "चिड़ियाबाई, चिड़ियाबाई, जल्दी दरवाजा खोल।" भाई जरा उधर, मैं
अपने पति की तैयारी कर रही हूँ। जब चिड़िया ने दरवाजा खोला तब कौवा मर
चुका था।

यह कथा "क्रम संवृद्ध लघु छंद" की कोटि में आएगी। जिसमें कथावृत्त लघु
और स्तुति वाक्यों की पुनरावृत्ति कथा पूरी होने तक होती रहती है। इसमें बाल
मनोरंजन के साथ ही बाजार, वर्छा, पानी, गोबर का घर, मोम का घर, घोंसला
आदि अनेक वस्तुओं का ज्ञान कराने का उद्देश्य भी यहाँ निहित है।

कथा के अंत में चिड़िया को टालमटोल की वृत्ति का प्रमाण देते हुए एक
प्रकार की शिक्षा का "अभिप्राय" भी है कि शरणागत को तत्काल सहायता देना
हमारा धर्म है।

बंजारा लोककथाओं का मूल्यांकन

बंजारा ^{लो} लोक कथाओं की परिधि लोकगीतों के समान विशाल एवं विस्तृत है।
यहाँ विस्तार भय के कारण कुछ प्रातिनिधिक कथाओं का ही चयन किया गया है
ताकि इन कथाओं की अनेक विशेषताओं तथा विविध प्रवृत्तियों का विश्लेषण
प्रस्तुत हो सके।

इन कथाओं में बंजार - जीवन के सुख-दुख, आशा-निराशा, हर्ष-खेद,
ईर्ष्या - कुंठा, त्याग भोग आदि गुणों का सजीव चित्रण किया गया है। लोक
विश्वास और लोक मान्यताओं का भी उचित प्रतिनिधित्व हुआ है। मातृ-प्रेम की
महिमा तथा ईश्वरीय शक्ति की महत्ता भी बताई गई है। लोककथाओं में मनुष्य

की स्थायता मनुष्य ही नहीं पक्षी भी करते हैं । " बुरे काम का फल बुरा ही होता ", इस उक्ति का प्रतिपादन " भाई मेनेर " तथा " मां याडीर " नामक कथाओं में हुआ है । भाई को अपने दुष्कर्मों पर पश्चाताप करना पड़ता है । पुरुषा स्त्री के वशवर्ती के रूप में दिखाई देते हैं । उदाहरणार्थ " मां याडीर " कथा का भाई जो पत्नी के इशारे पर बुरा से बुरा कर्म करने पर उतार हो जाता है । इन कथाओं में स्त्री-चरित्र का आदर्श भी है और उनका स्वार्थ रंजित रूप भी । पारिवारिक कथाओं की भावियों और बहूओं की स्वार्थमयी कुत्सित प्रतिमाएँ यथावत प्रस्तुत कर दी गई हैं । इन कथाओं में लोकधर्म का निर्वाह किया गया है । धर्म के रक्षण के लिए प्राणों की भी आहुति दी गई है । भारतीय आदर्श आदर्शों के अनुसार ये कथाएँ सुनाई देती हैं तथा इनमें लोकमंगल की भावना परिलक्षित है । जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण मिलता है । प्रायः सभी कथाओं का अंत : " अब तम सुखी करन सारो " " कष्टन करण सित रेणू " आदि आशीर्वादात्मक वचनों से होता है ।

लोककथा लोकजीवन की अनुकृति है, इसी कारण जन जीवन का उल्लास - आवेश, रीति रिवाज, स्थानीय संस्कार आदि भावों का प्रस्फुटन इनमें गहराई से हुआ है । ये कथाएँ चित्ताकर्षक तथा लोकरंजक हैं ।

इन्का कथानक सरल और स्वाभाविक गति से युक्त है । कहीं भी घटनाओं के घात प्रतिघात से इन्की गति अवलूथ नहीं हुई है । शैली मनोरंजक एवं रोचक है । इन कथाओं की बंजारा भाषा शिष्ट एवं सशक्त है । उसमें गति एवं वाणी का विलास है । प्रादेशिक भाषाओं का प्रभाव भी परिलक्षित होता है ।

उदाहरणार्थ " बागला " (दरवाजा - कन्नड), " वेळा " (बहुवचन - समय - मराठी) एवं " घणो " (बहुत - मारवाडी) आदि शब्द ।

संक्षेप में बंजारा लोककथाएँ सरल, स्वाभाविक संक्षिप्त तथा रोचक हैं ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

१. डा.शर्मा विनयमोहन : दृष्टिकोण, पृ.५
२. Stiath Thompson : The Folk Tales, p.445.
३. डा.अमराल वासुदेवशरण : "धूमिल फूल" की भूमिका
४. ऋष्येद - ८-९-९ ।
५. वही-१०-६५।
६. वही-१०-१० ।
- ७ वही १०-१३०।
८. Seandinavian Legends and Folk Tales, p.174.
९. Penzer, N.M., The Ocean of the story, p.345.
- १० आजकल-लोककथा अंक,मई १९४८,पृ.१११
- ११ डा.सत्येन्द्र : लोकसाहित्य विज्ञान, पृ.२२२।

बं ज़ा रा : लो को त्ति य़ाँ

बंजारा लोकोक्ति

लोकोक्ति लोकसाहित्य का महत्त्वपूर्ण अंग है। यह लोक के अनुभवसिद्ध ज्ञान की निधि है, जो कि लोकगीत, लोककथा की भाँति मौखिक परंपरा के माध्यम से लोक की विरासत के रूप में उपलब्ध है।

अनुभव, अनुभूति और विचारों के आधार पर लोक की उक्ति लोकोक्ति है। लोक की यह उक्ति लोक छाप पाने पर ही लोकोक्ति बनती है।¹ लोकोक्ति लोककथा और लोकगीत से पृथक् होती है, लेकिन उसमें कथा की रोचकता और गीत की गति एवं ध्वनि होती है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है।

आकार में छोटी होते हुए भी लोकोक्ति अपने मार्मिक कथन में सूक्ष्म, गहरी, पेनी एवं सशक्त होती है। इसमें मानव के सूक्ष्म निरीक्षण, अनुशीलन और अनुभव का सार निहित होता है। इसमें कटु सत्य एवं सांसारिक व्यवहार पटुता कटु कर भरी होती है। इनमें गागर में सागर भरा रहता है। इनमें जीवन का सत्य बड़ी खूबी से प्रकट होता है। इसी कारण इन्हें डा. वासुदेवशरण अग्रवाल ने "मानवी ज्ञान के बोझ और चुभते हुए सूत्र" कहा है।² ये मानवीज्ञान के घनीभूत रत्न हैं।

लोकोक्ति का रूप सार्वभौम होता है। इसमें विषय का क्षेत्र सीमित या संकुचित नहीं होता है। जीवन, दर्शन, ज्ञान, व्यवहार, व्यापार, नीति, राजनीति, समाज, इतिहास सभी क्षेत्रों में इसका मुक्त संचार रहता है। जीवन की तीव्र आलोचना, लोक अनुभूति का अर्थ गौरव और उनकी व्यावहारिक पेना दृष्टि, उसका मानसिक घरातल, उसकी हवि या अरुचि की परिचायिका लोकोक्ति है। अर्थात् कहावतें, पहेलियाँ, मुक्तियाँ, महावरे आदि सभी लोकोक्ति के अन्तर्गत आते हैं।

लोकोक्तियों की प्राचीन परंपरा

लोकोक्तियों की परंपरा बहुत प्राचीन है। संस्कृत साहित्य लोकोक्तियों का अखंड भंडार है। वेदों और उपनिषद्‌ओं में भी इनकी कमी नहीं है। महाकवि कालिदास, माघ, भारवि और हर्ष की अमर कलाकृतियों में इनका सुंदर प्रयोग मिलता है। पंचतंत्र, हितोपदेश आदि नीति कथाग्रंथों में प्रायः नीति संबंधी लोकोक्तियों का यत्र तत्र प्रयोग किया गया है।

भारत वर्चा के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद में लोकोक्तियों के अनेक उदाहरण

मिलते हैं। जैसे -- " न कते श्रंतम्य न्याय देवाः । " अर्थात् बिना कष्ट
छाये देवता भी स्थायता नहीं करते ।

रामायण महाभारत तो लोकोक्तियों से भरे हुए हैं। रामायण में --

" आम्रं धित्वा कुठारेण निम्बं परिवोक्तुः ।

यश्चैनं पयसा सिञ्चन्ते वारय मयुरो भवेत् । "

अर्थात् आम के पेड़ को कुठार से काटकर नीम की परिवर्षा कौन करे ? नीम को
दूध से सींचने पर भी वह सीठा नहीं होता । तथा " सेनापतां यशो गन्ता, न तु
योद्ध्यान्धर्वन । " ⁸ अर्थात् -- " लड़े सिपाही नाम सरदार का । "

पंचतंत्र, हितोपदेश आदि ग्रंथों में नीति संबंधी उक्तियाँ बहुत अधिक मात्रा
में उपलब्ध होती हैं। " कंठेनैव कंठकम् " तथा " शब्दे शाह्यं समाचरेत् " ऐसी ही
उक्तियाँ हैं, जिनमें नीति या उपदेश भरा पड़ा है ।

प्राकृत साहित्य भी ऐसी उक्तियों से समृद्ध है, जिसमें लोकाभूति को व्यंजना
होती है। महाकवि राजशेखर के लिखे हुए " कर्पूर मंजरी " में " हृत्थ कंका किं
दप्पणोणु पेक्खी " अर्थात् हाथ कंगन को आरसी क्या ? अपभ्रंश में " को तं पुसर
णिडालइ लिहियठ " अर्थात् ललाट में लिखे हुए कोकौन मिटा सकता है ? ⁹ जैसे
चुस्त तथा सुंदर उदाहरण मिलते हैं ।

लोकोक्तियों की विशेषताएँ :

लोकोक्तियों में भावों की मार्मिकता धनीभूत होती है और लघु प्रयत्न से
विस्तृत अर्थ प्रकट होता है। अतः सूत्ररूपता, बोलचाल की भाषा, वाणी का
चटपटापन तथा रसयुक्ता का अज्ञात होना आदि लोकोक्तियों की कुछ निजी
विशेषताएँ हैं। इसके अतिरिक्त समाजशैली, गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति,
विशाल भाव शैली, लघुता, अनुभूति और निरीक्षण, सरलता, लाघवत्व, सरल
भाषा तथा लोकरंजकता भी इनकी विशेषताओं में समाहित होते हैं ।

रूप की दृष्टि से - कहावत, पहेली और मुहावरा ऐसे तीन भेद होते हैं। क्रमशः

हम उनका अध्ययन एवं मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे ।

कहावतें : कहावतें लोक-जीवन में मुक्त बिखरी हुई लोकमानस के बुद्धि - वाचुर्य की
अनुभूत व्यंजना हैं। इनकी सूत्र प्रणाली " गागर में सागर के सदृश्य व्यापक एवं मार्मिक
होती है। बिहारी के दोहे के समान ये देखने में छोटे " किंतु " धाव करें गंभीर होती
हैं ।

कहावतों का ज्ञात अत्यंत प्राचीन है और संसार की सभी सभ्य-असभ्य जातियों

में इन्का प्रचार है। इन्के प्रयोग से वाणी के विधान में तीव्रता तथा प्रभाव उत्पन्न होता है, भाषा सशक्त होती है, श्रोताओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है तथा लोकमानस के अनुभवों एवं ज्ञान का प्रकाशन होता है।

कहाक्तों की विशेषताएँ :

कहाक्तें विरकालीन अनुभूत ज्ञान के सूत्र हैं। साहित्य की दृष्टि से भी कहाक्तों का महत्त्व असाधारण है। इन्के प्रयोग से भाषा में सुंदरता, स्वीकृता तथा आकर्षण की वृद्धि हो जाती है। इन्की दूसरी विशेषता तुकांतयुक्त होना है। तुकांतयुक्त रचना स्मृति में आसानी से घर बना लेती है।

बंजारा लोगों की वन-वातुरी का पता इन्के दैनंदिन व्यवहार में व्यवहृत कहाक्तों से चलता है। इन्का निर्माण बंजारा समाज द्वारा विशेष अवस्था में होता है और उसके पश्चात् लोक छाप पाकर ये प्रचलित होती है। अतः इन्का उपयोग भी बंजारा समाज विशेष अभिप्राय से करता है।

बंजारा कहाक्तें बंजारों के सूक्ष्म निरीक्षण तथा रहन अनुभव पर आधारित हैं। देशकाल तथा जीवन के विविध पहलुओं की विशेषताएँ इन्में परिलक्षित होती हैं। ये शाश्वत सत्य के ठोस घरातल पर प्रतिष्ठित हैं।

बंजारा कहाक्तों का वर्गीकरण

बंजारा कहाक्तों की परिधि व्यापक है। जीवन का हर एक पहलू इन कहाक्तों में प्रतिबिम्बित है। बंजारों की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विचार धाराएँ इन्में समाई हुई हैं। इन्का क्षेत्र जीवन - व्यापी होने के कारण इन्क स्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बाँटा जा सकता है --

१. जाति संबंधी	२. नीति संबंधी
३. प्रकृति तथा कृषि संबंधी	४. पशु पक्षी संबंधी
५. प्रकीर्ण।	

जाति संबंधी :

इन कहाक्तों में किसी जाति विशेष का आचार - विचार, आहार - व्यवहार, रहन सहन आदि सम्यक् रूप से वर्णित किया जाता है। कुछ ऐसी भी कहाक्तें हैं जो बंजारा समाज से ही संबंधित हैं।

बंजारा समाज में मद्यपान का रिवाज है किंतु एक सीमा तक ही। मर्यादा के

बाहर होने पर वहाँ भी मद्यपान को निन्दनीय माना गया है । एक कहावत में उसकी निंदा की गई है --

पिये मंद हो गये धुंद । अंगेर माटीन मझी संघ ।

(मद्यपान किया, बेहोश हो गया, अंगले आदमों को अक्सर दे दिया।)

स्वच्छंद खानपान एवं परिश्रमी जीवन के कारण बंजारे दृष्टपुष्ट होते हैं ।

राजपूती वंश का अभिमान होने के कारण उन्हें जाति पराक्रम पर गर्व रहता है -

गोरमाटी, ला बाटी । हातमो ले काठी ।

(बंजारा खाता है रोटी और हाथ में रखता है लाठी)

निरूपयोगी मनुष्य के संबंध में कहा जाता है --

खाइ भाई रो हांसिया । खेते भाई रो बासीया ।

मजाये भाईरो नासीया ।

(गायों के झुंड में सांड, खेत में उगाई हुई धास और पंचायत में का बेशर्न समान होते हैं ।)

किसी बात की सत्यता सिद्ध होने पर कहा जाता है --

छोरीन घेडार हूँस । टांडरीन धूँछेन हूँस ।

माटीन बातेर हूँस । वेर आवेगी कते कट जारतार कूब ।

(लड़की को पल्लू पसंद । स्त्री को धूँघट पसंद । मर्द को बात पसंद । समय पर कट जाएगी तेरे पैर की नस ।)

घर का आदमी जब धरवालों को तकलीफ देता है तब कहा जाता है --

पामणो पापणो चोर मार कतो, घरेर गाबडीन

मारन टांग तोड नको ते कब ।

(चोर को मारने के लिए कहा तो घर की गाय को मार कर पैर तोड़ दिया)

सुख के दिन आने पर खुशियों में ही डूब जाने तथा भावी दुःख की चिंता

न करने पर निम्नलिखित कहावत का प्रयोग किया जाता है --

आचो खादो आचो पिदो अदो अमदन ।

वो दाड कोसान कोनी गे अब तू जाण ।

(खूब दीवाली मनाई, अब होली मना)

परंपरा को छोड़कर उल्टे मार्ग का अवलंब करने पर कहा जाता है --

अरकडी तरकडी जात पुरानी ।

आपण कूं पंडाबलो कूरानी ।

(ऐसी वैसी जात पुरानी । आप उल्टे तो कैसे पढोगे ?)

नीति संबंधी :

बंजारा लोकोक्ति-साहित्य में उपदेश और नीति से संबंधित कहावतें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। समस्त लोक - जीवन का आधार इनमें मिलता है।

पाप छिप नहीं सकता और सत्य प्रकट होकर ही रहता है। इस अर्थ की कहावत है --

पापरो बल्लला पानीमें बोल।

(पाप का बुल्लला पानी में बोलता है।)

मत्स्य की बातें छोड़ व्यर्थ की बातें करने की प्रवृत्ति को मत्सना निम्न कहावत में मिलती है --

मरद मरद की जकड़ी। टाँग छोड़ जड़ फकड़ी।

(मर्द मर्द की जकड़ी है। टाँगे छोड़ कर जड़ मत फकड़।)

असत्य के सौ पर्दों के पीछे से भी सत्य दिखाई दे जाता है। कहावत कहती है .

चटका किंदी मटकाये। भीया मांदो फटकाये।

आवटी वेर एक एकन लटकाए।

(चटक पटक करके मटक रहे थे।

उहरो, अब समय आया है। मैं एक एक को लटका दूँगा।)

किसी के कर्मों का फल कोई अन्य ले तो निम्न कहावत कही जाती है --

बावल भाये मिटकी। बाप तिरमदास।

बाप सागी की। बेटा संग हात।

(बेटा मारे मेंढक, बाप तीरदाज। बाप धी साय तो बेटा हाथ झुंधाए।)

मनुष्य अपनी योग्यता के अनुरूप संकल्प करता है और उसी के अनुरूप कर्म करता है। इसके लिए निम्नलिखित कहावत है --

मानेन पान। बेसरमीन धान।

(मानी को मान और बेशरम को धान।)

कमाये कोई और साए कोई तो " अंधी पीसे कुत्ते साँये " के

अर्थवाली निम्नलिखित कहावत प्रचलित है --

येर नसाबी कमाये मोई। सागे हरकोई।

मान मान देखनी छिये काँई।

प्रकृति तथा कृषि संबंधी :

वनवासी होने तथा कृषि का उद्योग करने के कारण प्रकृति तथा कृषि से संबंध रखनेवाली अनेक कथावर्तें इनमें उपलब्ध हैं । इस दृष्टि से निम्न कथावर्तें दृष्टव्य हैं --

(१) सफलता प्राप्ति हेतु धैर्य की आवश्यकता होती है --

बावड़ सीज डोतूणीन । कणाकीर कांच निकल आई ।

(बावल पके ही नहीं - थाली चाट चाट कर उसको चक्क निकाल दो ।)

(२) बड़ी हानि पर ध्यान न देकर थोड़ी हानि पर पश्चाताप करना --

सारी भणभी बळगीन । पूळी सारू कसेन रोयेव ।

(पुआल का ढेर जल गया वृ एक आँटे के लिए रोता है ।)

(३) घमंडी का गर्व नष्ट होने पर --

चरमटडी पागडी कू । मारो दस दरियारी धोडेरी

जीन कूं ढिल हुई ।

(सजी पगड़ी बांधने वाले तूने अब योंही क्यों पगड़ी छपेट ली ? फौजी घोड़ी की जीन अब ढीली कैसे हुई ?)

प्रकीर्ण कथावर्तें :

विविध विषयों से संबंधित कथावर्तें निम्नलिखित हैं --

(१) किसी वस्तु की बाहरी चमक दमक का भेद खुल जाने पर --

पाड दिये सोनेरी डळी । फोडन दिये एक नीकळी ।

बामण देखन मारोतो, ढेड नीकळो ।

(उठा कर देखा तो सोने की डली, लेकिन फोडने पर राख निकली ।

ब्राह्मण समझकर बुलाया, वह डोम निकला ।)

(२) निम्मे से निम्मा मिले तो काम बन चुका --

आळसीर संग हिजडा करो कव ।

(आलसी और हिजडे का साथ ।)

(३) अक्सर से लाभ उठा लेने पर --

एक घालू एक घालू, केन दी घाल किनो कव ।

(एक डालूं, एक डालूं कहकर दो डाल दिए ।)

(४) किसी छोटी बात से काम लिगड जाना --

बट मटडीखो पागडो, समटडी सी मूँव,

कूं मूं फेरे आई । सरी की दाडी मों कूं मराई ।

पहेली :

पहेली संस्कृत " प्रहेलिका" का तदुभय रूप है, जिसका अर्थ है गोपनीय शब्द रचना । पहेली बुझौवल में मनोरंजन का उद्देश्य तो निहित होता ही है, साथ ही बुद्धि की परीक्षा भी ली जाती है ।

पहेली की परंपरा बहुत प्राचीन है । विद्वानों के कथनानुसार इन्का वैदिक काल में प्रचलन था । आर्यों के अनुष्ठानिक कार्यों में पहेली बुझौवल की प्रथा थी । इस प्रकार की प्रथा भारत में ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य में भी उपलब्ध होती है । बुद्धि परीक्षा हेतु बंगारों में पहेली का अर्थ पूछने की प्रथा है । कठिन परिश्रम के बाद यह मनोरंजन का भी अच्छा साधन है ।

पहेलियों का वर्गीकरण :

बंगारों में पहेलियों को " फोडेर साकी" कहते हैं, जिसका अर्थ है कूट प्रश्नों के उत्तर देना । पहेलियाँ भी सम्पूर्ण बंगारा जीवन का स्पर्श करती हैं । इन्का विषयगत विभाजन निम्न प्रकार से होगा --

१. प्रकृति तथा कृषि संबंधी ।	२. प्राणी-जीव संबंधी
३. भोज्य और खाद्य पदार्थ संबंधी	४. घरेलू वस्तु संबंधी
५. अंग - प्रत्यंग संबंधी	६. मिश्र विषय ।

बंगारा पहेलियों की एक विशेषता यह है कि ये प्रायः वाक्य-संदों में होती हैं और इन्का उत्तर अलग से देना पड़ता है । इन्की भी परंपरा मौखिक होती है और रचयिता अज्ञात होता है ।

प्रकृति तथा कृषि संबंधी :

इस वर्ग की पहेलियों की संख्या ही सबसे अधिक है ।

झाड झाबरो फूल गोदडो ।

(झाड झूलता है और फूल झारते हैं । उत्तर - हरी धनिया)

झातररी समा गद गोलास बेटा ।

(पत्तों के जंगल में छिपा रहता है गोलास बेटा । उत्तर - बैंगन)

एक बिडिया पहनी पाजामा चूडीदारा । उसमें छिपे पिल्ले हजार ।

(उत्तर - ससस)

थाली भर रफिया, तराफ मोजेनी तराफ मोजेनी ।

(थाली में भरे रूप हज़ार, गिन्ते गिन्ते हो गए त्रेज़ार । उत्तर - तारे)
काळे खेत धहीर होडी पडी ।

(काले खेत में दही की हंडी गिण पडी । उत्तर - कपास)

रातडो धोडो हरी पूछ । तोन आवतो तारे बापेन पूछ ।

(रात के धोडे को हरी पूछ । उत्तर न सूझे तो अपने बाप से पूछ । --

-- उत्तर - इन्ही तर्ज)

नानखा गो माटी, सो धोती पेरे ।

(छोटा सा आदमी, पहने धोती - उत्तर - मक्का)

प्राणी - जीव संबंधी :

पशु पक्षी का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है । जंगल जीवन में तो
उनका बहुत अधिक महत्त्व है । इनसे संबंधित पहेलियाँ निम्नलिखित हैं --

पान छेनी, सुपारी छेनी, चुना छेनी, मुंडर गेती लाली ।

(पान खाया, सुपारी खाई, चुना लगाया और ओठ लाल कर लिए । --

-- उत्तर - तोता)

नाणक्या सो माटी थालम थुलम कडकड़ाई माथे पर फूल ।

(छोटा सा मनुष्य माथे पर फूल लटका कर करता है थालम थुलम । --

-- उत्तर - मुर्गी)

काळे खेतम लोयेर डाग ।

(काले खेत में पीला दाग । उत्तर - घामीण - साँप)

भोज्य और खाद्य पदार्थ संबंधी :

भोज्य और खाद्य पदार्थों से संबंधित पहेलियाँ निम्नलिखित हैं --

माई मांस, ऊपर हाडका ।

(अंदर मांस और ऊपर हड्डी । उत्तर - नारियल)

याडी याडी बावडी देख, बावडी उपर झाड देख ।

झाडे पर फड देख, फडन खान मुंडो देख ।

(माँ माँ बावडी देख, बावडी के ऊपर पेड देख, पेड के ऊपर फल देख,

फल को खाता मुँह देख । उत्तर - आम्र ।)

घरेलू वस्तु संबंधी :

दिन गोळा केलाव, रात लांब केलाव ।

(दिन में गोला होता है और रात में होता लंबा । उत्तर - बटाई ।)

सूखी बावडी में मिट्टी बोलगे ।

(सूखी बावडी में बैठकर तोता बोल्ता है । उत्तर - घंटा)

घाटो घाटो आन काठेन बेसपो ।

(गडबडी से चला और कोने में बैठा । उत्तर - जूते)

फाठेन वेल साईजा ।

(पेड ने ही फल खा दिया । उत्तर - दीफक ।)

अंग प्रत्यंग संबंधी

बंजारा समाज में मनुष्य शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित पहेलियाँ भी हैं --

नान्की देवली तोताबाई नाचस ।

(छोटे से घर में मैना नाचती । उत्तर - जीम ।)

नान्की सी हांडीम । चावळ्या चावळ्या ।

(छोटीसी हंडी में गडबडी मचाता । उत्तर - दाँत ।)

मिश्र विधाय

जमीन जड पालो पेड सो फुलेरो फुल फल ।

(जमीन में जड, पेड में पत्ता और फूल - एक ही लगा है फल ।

उत्तर - जायफल ।)

काळी गावडीर कळो मिसे ।

(काली बूढी का दिल मीठा । उत्तर - मधुमक्खी का छत्ता ।)

भारेती आए तीन पामण दी भार बेसगो, एक भाई पशगो ।

(बाहर से आए तीन मेहमान, दो बाहर बैठ गए, एक अंदर चला गया ।)

उत्तर - दो जूते और एक मनुष्य ।)

मुहावर

मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है -- " आपस में बातचीत और स्वाल जबाब करना । " संस्कृत में इसके अर्थ को प्रकट करनेवाला कोई उपयुक्त पर्यायवाची नहीं है । " वागरीति " तथा " रमणीय प्रयोग " शब्द कुछ

पंडितों ने प्रवृत्ति किए हैं किंतु ये अपर्याप्त हैं। मुहावरे में स्वयं की अभिव्यक्ति लक्षणा और व्यंग्यना पर निर्भर होती है।

लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर है। मुहावरा वाक्य खंड है और लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य। मुहावरे के द्वारा वाक्य बनाया जाता है जब कि लोकोक्ति स्वयं वाक्य होती है -- कर्ता क्रिया से युक्त। मुहावरा किसी भी भाषा का प्राण होता है। इसके प्रयोग से भाषा में रोचकता आ जाती है।

बंजारा मुहावर :

बंजारा मुहावरे भी इनके जीवन से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। यदि कोई बहानेबाजी कर रहा हो तो उसे कहा जाता है -- " नाटक करगो नाटक । "

हमेशा अशुभ वाणी एवं निंदा सूचक शब्दों का प्रयोग करनेवाले के लिए कहा जाता है --

झाबरीस झोल, माररीच तोल ।

न लेरो न देरो जरा मुडे बीतो बोल ।

(लेना न देना, मुँह से कुछ अच्छा बोल ।)

दालभात में मूसरचंद बनने वाले बेबात की बात करनेवालों को कहा जाता है --
बगर कलाई क्व क्व गाई । तोन काल कलाई । जगो आज कूँ लाई ।

(बिना समझे बड़बड़ मत कर ।)

किसी को विचारपूर्वक बर्ताव करने के लिए कहा जाता है --

साणीन साणी भऊगे ते तीन वाटे, एक साणीन अडाणी भऊगे दो वाटे ।

निष्कर्ष :

बंजारा लोकोक्ति साहित्य में जीवन के विविध पक्षों का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। ये मनोरंजन के साथही साथ मार्गदर्शन भी करते हैं। कहावतों में सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति, शाश्वत सत्य तथा सूत्र प्रणाली के दर्शन होते हैं। पहेलियों में हास्य तथा बुद्धि वातुर्य का संगम दिखाई पड़ता है। सभी पहेलियों की रचना शैली छंदबद्ध तुकान्त की है। इन में चित्रात्मकता भी है। बंजारा भाषा के मुहावरों ने अपनी हस्यता से इसे शक्तिशाली बनाया है। संक्षेप में बंजारा लोकोक्ति साहित्य बंजारा समाज एवं संस्कृति का चित्रण वास्तविक रूप में करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

१. डा.बृहस्पति पीताम्बरदत्त : गढवाली परवाणा, नूमिछा
२. डा.अग्रवाल वासुदेवेशरण : पृथिवीपुत्र, पृ.१११।
३. रामायण - २-३५-१६।
४. महाभारत - ५-१६८-२८।
५. पुष्पदंत महापुराण - २४-८-८।

बंजारा लोक कलाएँ

बनारा लोककलाएँ

मानव हृदय की अन्यतम अभिव्यक्ति कला है। उसकी अन्तरात्मा का विकास है कला। कला समाज के सौंदर्य की सफल अभिव्यञ्जना है। हृदय जब भावों से बोझिल और अनुभूतियों से श्लेश हो जाता है तो मनुष्य उन भावों - अनुभूतियों को दूसरे तक पहुँचा देने के लिए व्यग्रा हो उठता है, यही व्यग्रा कला है। मानव जीवन के अभ्युदय के साथ ही कला का भी आरंभ हुआ है और मनुष्य - जीवन की भाँति कला का इतिहास भी विराट एवं अतलदृशी है।

लोककला के विविध पहलू

लोक मानस की कला लोककला कहलायेगी। डा. वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार भारतीय कला के उद्धार तटपर लोक के सर्वांगीण जीवन का प्रतिबिम्ब पड़ा है। लोक का संपूर्ण परिचय भारतीय कला को समझने की कुंजी है। लोक - संगीत, लोक नृत्य तथा लोक चित्रकला लोककला के प्रमुख तीन पहलू हैं। लोककला के ये तीन पहलू एक दूसरे से तंत्र (Technique) की दृष्टि से भिन्न ही भिन्न हों, लेकिन लोकहृदय की भावात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से एक ही हैं। ये तीनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं।

लोक - संगीत

लोक-संगीत लोकगीतों की आत्मा है। अतः लोक-संगीत लोकगीतों के सौंदर्य आनंद का अनिवार्य अंग है। लोकसंगीत का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति लोकसंगीत से ही हुई है।

लोकसंगीत लोक पद्दा है - उसका प्रेरणास्रोत जन-मानस है, जहाँ शास्त्रीय संगीत व्यक्ति निविष्ट तथा शास्त्रनिविष्ट है। लोकगीत का सर्जक एक व्यक्ति नहीं होता, उसकी उद्भवना जनसमूह में प्रचलित संगीतात्मक धुनों के आधार पर होती है। लोकसंगीत का खास कोई लिखित शास्त्र नहीं है, फिर भी उसकी अपनी कुछ परंपराएँ हैं। लोकसंगीत के पीछे समाज का भावात्मक संबंध होता है। तथा उसके विशिष्ट स्वर-ब्यन के अनुसार उसकी गुँज, झटके तथा सटके होते हैं। लोकसंगीत में लय की प्रधानता रहती है।

मानव-हृदय के सहज स्वेदनशील भाव गीत के द्वारा स्वर एवं लयबद्ध हो जाने के पश्चात् "धुन" की निर्मिति होती है। यही धुन लोकगीतों की विशेषता प्रकट

प्रकट होती है। ये लोक धुनें चार-पांच स्वरों में ही सीमित होती हैं। इनके स्वर लयबद्ध, प्रसंगानुसृत, सरल होते हैं। एक ही धुन में एक गीत गाए जा सकते हैं।"

बंजारा लोक संगीत -

बंजारा लोकगीतों का अध्ययन करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन गीतों के भावों में जहाँ सहज सरलता, जीवन की गहराई एवं प्रसंग को मार्मिकता है, वहाँ उनकी धुनें भी अपना विशेष स्थान रखती हैं। इनकी धुनों में जहाँ जीवन की कठिनायियों का असाध्य भारी बोझ है वहाँ कष्टों का अथाह सागर उमड़ पड़ता है। जहाँ हर्षा उत्साह भरा मांगलिक तथा प्रणय का मस्ती भरा प्रवाह है, वहाँ उल्लसित स्वर - ऊँरियों से वातावरण को मंडित करने की क्षमता भी है। जहाँ शरद रात्रि के शांत एवं स्थिर वातावरण में इनके गीतों की रसोली धुन छेड़ी जाती है वहाँ सारा वातावरण एक असीम मस्ती से भर जाता है। बेटों को बिदाई पर नयन झार - झार झरने लग जाते हैं और प्रणय निवेदन पर सारे अंग - अंग में स्फुरण एवं मस्ती की तरंग जगा देते हैं। सब पृष्ठिए तो - इन गीतों में जादू भरा हुआ है।

स्वर रचना -

लोकगीतों की रचनाएँ किसी स्वाभाविक भावोद्बोध की स्थिति में होती हैं। उनमें बौद्धिक तत्व की न्यूनता रहती है। इन गीतों के स्वर - रचनाओं में स्वरज्ञान या संगीत ज्ञान को श्रेष्ठ नहीं दिया जा सकता। किसी भाव विशेष को व्यक्त करने के लिए स्वर - रचनाएँ स्वाभाविक रूप से ही गायक के हृदय से उद्भासित होती हैं।

स्वर रचना की दृष्टि से बंजारा लोकगीतों की लोक धुनों के अध्ययन से यह पता चलता है कि इन गीतों में शब्दों और स्वरों की अत्यंत सादगी होती है। उनमें स्वरों का उतार - चढ़ाव भी बहुत कम होता है। इनमें अंतरा कहीं रहता है कहीं नहीं। प्रति गीत पंक्ति के साथ ठेक रहती है। अधिकतर गीतों की धुनें एक-सी मिलती हैं। संक्षेप में, इन गीतों में आलाप या स्वर विस्तार का या शास्त्रीय विधानों का अभाव होगा। परंतु ये अपने जातिगत शास्त्र की दृष्टि से परिपूर्ण हैं।

बंजारा लोकसंगीत में व्याप्त प्रकृत को व्यक्त करने के लिए ढोल, ढोल्,

वृत्ति को विविष्ट मात्राओं के रूप में व्यक्त करने का सामर्थ्य रखते हैं।

बंजारा लोकगीतों में शास्त्रीय संगीत के समान ताल का प्रायः कोई नास्त्य नहीं है। गीतों की लय ही उसकी आत्मा है। ये तालें स्पष्ट और सरल होती हैं। बंजारा लोकगीतों में ताल की दृष्टि से ढोलक, ढोल, नगारा, डफ आदि वाद्य सहायक होते हैं।

बंजारा लोकगीतों में अधिकतर निम्न तालों का प्रयोग होता है --

दादरा - ६ मात्राएँ - धा धिन ना धा तिन ना

बाघर - ७ मात्राएँ - धाक धिन धा धिन।

धाक तिन धा धिन

कहरवा - ८ मात्राएँ - धागिन तिन कथिना

लोकवाद्य

लोकगीतों के गाने में किसी ना किसी वाद्ययंत्र की सहायता ली जाती है। जहाँ पर कोई वाद्ययंत्र उपलब्ध नहीं होता वहाँ चुटकी बजाकर उधवा ताली देकर इस अभाव की पूर्ति की जाती है।

बंजारा लोकसंगीत में प्रयुक्त होनेवाले वाद्यों में ढोल, ढोलक, झांझ, कताल, थाली, डफ आदि प्रमुख वाद्य हैं। इनमें ढोल और डफ सबसे अधिक लोकप्रिय तथा महत्त्वपूर्ण हैं। ढोल के बोल पृथक् पृथक् होते हैं। होलिकोत्सव में " रेंगी " या " बधावा " गाते समय डफ का अभिन्न संबंध स्थापित होता है। भजनों में कताल, एकतारा, ढोलक, खंगड़ी और थालियों का प्रयोग करते हैं।

बंजारा लोकगीतों की कुछ स्वर-लिपियाँ :

शास्त्रीय संगीत की शैलियों के निर्धारण में स्वर तथा गायन तत्व के साथ गीतों का अर्थ और शब्द को साधारणतः कोई स्थान नहीं रहता। परंतु लोकगीतों में स्वर की प्रधानता रहते हुए भी शब्द अपेक्षा कृत गौण नहीं रहता। शब्द और स्वरों की रचना का जितना सुंदर सामंजस्य लोकगीतों में मिलता है, उतना किसी में नहीं। इस दृष्टि से बंजारा लोकगीतों की कुछ स्वर-लिपियाँ अध्ययन के लिए उपयुक्त होंगी।

भजनगीत - - बंजारा लोक-संगीत के विशेष अंग " भजन " है। भगवान की स्तुति में भावना की प्रधानता, स्वर-रचना में गंभीरता तथा प्रौढ़ता आदि विशेष गुण होते हैं। इसीलिए शब्द की अपेक्षा स्वर ही भजनों का प्रधान तत्व है। अतः

भजन प्रायः ध्वनि प्रधान होते हैं । भजन गीतों की प्रकृति गंभीर और बाहु धीमी होती है । इस दृष्टि से निम्नलिखित भजन की स्वर-लिपि देखिए --

धन्य धन्य पवरा बाँके नर, छुद बुधी देद बाँकेनर ।
शक्ती छेनी हमारेरे कन, करन आयोछे देव तारेकन ।
भूली चुकी खोछे लेन, मुदबुधी देव म्मांनेन ।

- झापताल

मात्र - १०

स्थायी

धन्य धन्य पवरा बाँकेनर
सारे गें गें गेंसारेसासा रे गें गें रे सा रे सा
मुद बुधी देद बाँकेनर
सारे गें गें रेसारे गेंसारेसा

अन्तरा

शक्ती छेनी हमारेरे कन
सारे गें गें सा सा रे गें सा सा रे
करन आयोछे देवो तारेकन
सारेरे गेंगे रेसा गेंसारेरे
भूली चुकी खोछे धालनर
सारेग गें गें गेंसा रेगगग
शोछा अंतरे इसी धुनमें बजेंगे

धार्मिक गीत - धार्मिक गीतों की शब्दरचना छोटी होती है तथा उसकी ताल अत्यंत सरल होती है । गीत लघुप्रधान होते हैं, तथा उनके स्वरों का फिराव केवल तीन बार स्वरांतक ही सीमित रहता है । इन गीतों के शब्द भी अत्यंत सामान्य होते हैं और उनमें बहुधा पुनरावृत्ति होती है । गीतों में हा ताल का आभास मिल जाता है । जगदंबा देवीसंबंधी एक धार्मिक गीत का नमूना देखिए --

मारी देवी रोसेम मरारी
हैद्राबादेस केर मवाई योर ।
देवी केरी जगजेठी,
बेटा देद मन्छुटी , ...

ताल - कैरवा

मात्रा - ४

स्थायी

मारो देवी रो से म भरारी र
 सा रे गं गं रे सा रे सा रे गं गं रे सा रे सा
 हैदवादेम के मवाइयोर
 सा रे गं गं रे रे सा रे गं रे सा रे रे
 अन्तरा

देवी केरी जग जेठा
 सा रे गं गं गं रे गं रे
 बेटा देद मन छुटी
 सा रे गं गं गं रे गं गं रे
 शोषा अंतरे इसी चुन में बजेंगे ।

पारिवारिक गीत -

इन गीतों की लय प्रायः धीमी होती होती है और इन्की रचनाएँ दो या चार स्वरों से अधिक भी नहीं होती । इन गीतों की विशेषता यह है कि गाते समय गीत की पंक्ति के अंत में एक ही स्वर पर स्वर काफ़ी मात्राओं तक एक विशिष्ट प्रकार की निर्माण करने की चेष्टा की जाती है । ये सब गीत प्रायः तीन - चार स्वरों में ही बोलते फिरते हैं । उन्हें कोई उतार - चढ़ाव तथा वैविध्य नहीं होता है । इस दृष्टि से एक जंतसार (घटी परेर) गीत दृष्टव्य है --

मारोनी हसलो घाळ लीदी,
 सपाइडा धोती आपरा धाडो जरा ।

ताल - क़िताल

मात्रा ८

स्थायी

मा रो नी हसलो घाळ लीदी
 सा रे गं म गं गं म गं गं गं गं रे सा
 से पा ई डा धोती आपरा धाडो जरा
 सा रे गं गं म गं मरे गं म गं गं गं गं रे सा

नृत्य को जन्म दिया। लोकगीतों की तरह लोकनृत्यों को एक अत्यंत परिपुष्ट परंपरा के रूप में उसका एक अलिकित शास्त्र है, जो समाज के दार्शनिक तथा भावात्म स्तर के अनुषंग ही जीवित है। लोक नृत्य जब सामाजिक पृष्ठभूमि में व्यक्त होते हैं तो अनेक मुद्राएं स्वाभाव से ही नर्क के अंग में समाजाती हैं। हर्ष, उल्लास, काश्य, उत्साह, वीरता तथा शैर्य के भाव चेहरे पर व्यक्त होते हैं।

बंजारा लोकनृत्य और उसकी विशेषताएं

बंजारों ने लोकसंगीत को अपने गले का हार और लोकनृत्य को अपने पैरों का सज बना रखा है। और यही उनका एकमात्र सहारा भी है। बंजारा लोकनृत्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं --

(१) वेशभूषा की रंगीनी और कलात्मकता : बंजारा जाति स्वाक्तः धुम्त होने के कारण इनके जीवन में अथक परिश्रम और प्राकृतिक सौंदर्य के अभाव की पूर्ति रंगीन वेशभूषाओं से की है। नृत्य के समय इनकी वेशभूषा बड़ी कलापूर्ण होती है और अलंकृत रहती है।

(२) पौरुषता : बंजारा जाति राजस्थान की वीरभूमि के राजपूत वंशों वंशजदार होने के नाते इनके लोकनृत्य पौरुषा प्रधान होते हैं। विशेषतः पुरुषों के नृत्य जोशीले होते हैं।

(३) शारीरिक परिश्रम की प्रधानता : यह अत्यंत परिश्रमी जाति होने से इनका जीवन बड़ा परिश्रमपूर्ण रहा है। इस कारण बंजारा पुरुषों के नृत्यों में शारीरिक अंगों का बहुत श्रम होता है।

(४) शृंगारिकता : जीवन में विविध आनंद के अभाव की पूर्ति के लिए इनके नृत्यों में शृंगारिकता आई है तथा यह पिछड़ी जाति होने के कारण इनके नृत्यों में धार्मिकता का अंश मात्र दिखता है।

बंजारा लोकनृत्य की विविध छटाएँ मुख्यतः होलिकोत्सव पर देखी जा सकती हैं। इसी अवसर पर लेंगी, डांडिया, घूमर आदि नृत्यों का आयोजन होता है। बंजारों में नृत्यों का सिरमोर भिना जानेवाला नृत्य " लेंगी " है। पूर्णचंद्र की ज्योत्स्ना में जब रात हंस्ती है तो बंजारों का जीवन लेंगी नृत्य के उल्लास में झूम उठता है और इनके पग डफ की थाप के साथ थिरक उठते हैं। स्त्री-पुरुष - समवेत

इसी प्रकार विवाह गीत का एक नमूना देखिए ---

रमजम धुंधरा वाजवाये हुवा जी
करे करे सारे बयना लायेव सुवा जी

ताल - त्रिताल

मात्रा ८

स्थायी

रमजम	धुंधरा	वाजवाये	हुवा जी
सा सा रे ग	म म ग रे	रे ग म म	ग रे ग
करे	सारे	बयना	लायेव सुवा जी
सा सा	रे ग	म म ग रे	रे ग म न ग रे ग

लोकनृत्य

नृत्यकला यह मनुष्य के आंतरिक भावोन्मेष का साकार आविष्कार है। जब किसी मधुर स्पर्श से हृदय तंत्री के तार छिड़ उठते हैं अथवा किसी उत्पीड़ित हृदय की भावनाएँ हिलोरे मारती हैं तब नर्तकों के पदों में चंचल गति, अंग भंगियों में सहज सौंदर्य तथा भाव-भंगिमा-चेष्टाओं में सरलता निस्त होकर धुंधलों की छमछम मादकता साकार हो उठती है।

आदिम मानव में कालान्तर से सामाजिक और सांस्कृतिक भावना निर्माण होकर लोकनृत्यों की उत्पत्ति हुई। इन्हीं लोकनृत्यों का विकास शास्त्रीय रूप में हुआ। लोकनृत्य स्वान्तः सुवाय होने के कारण उन्हें भावों की स्वाभाविकता रहती है। लोकनृत्यों में किसी देश अथवा जनपद की संस्कृति निहित रहती है। मनुष्यों का स्वभाव, उसकी कला, सरलता, रीति-रिवाज, जातीयता, धार्मिकता, सामाजिकता आदि का पता उनसे चलता है। अतएव वे किसी देश की लोक संस्कृति के अविच्छिन्न अंग बन पाते हैं।

लोकनृत्य और शास्त्रीय नृत्य

शास्त्रीय नृत्य का प्रादुर्भाव भी लोकनृत्य से ही हुआ है। लोकनृत्यों की मूल आंगिक मुद्राओं तथा भावमुद्राओं से प्रेरणा लेकर कुछ आचार्यों ने शास्त्रीय

लोकनृत्य की ध्वनि के साथ सारा वातावरण गुंज उठता है। इस नृत्य में का
स्त्री-पुरुषों के स्वाल - जबाब की अनोखी अदा देखिए -

स्त्री - " हरा हरे, गिरियणा, काई मत किजो । "

पुरुष - " हरा हरे, गेरीनीने, काई मत किजो । "

स्त्री - " ओलीय बारी भोसी गेरीयार माथे पावदीजो,

पुरुष - " ओला बारी बोला गेरीनार माथे फेराने बारी जाधो हेटो
मेला दीद । "

वर्णाकालीन उमड़ती - धुमड़ती काडी-काडी घटाओं का गर्जन सुनकर मत्त
मयूर पिहू - पिहू कह कर नाच उठता है, हरिन वृक्षों के सघन कुंज में बैठों
कोयल कुहकुह कर चहक उठती है, तो मानव भी अपने मन में उमड़ती हुई
अभिलाषाओं के साथ झूम उठता है। प्रकृति की इस मस्ती से बंजारा तरुणियाँ
एकाकार होती हैं, तो नृत्य की स्वाभाविक सृष्टि निर्माण होकर उनके कण्ठ
से संगीत का निर्धार फूट पड़ता है और निम्न गीत की धुन के साथ " तांडेरी "
नृत्य में उनके कोमल पैर थिरक उठते हैं --

धस धस नाच नारी, धस धस नाच ।

लायोई कोटीन माला ।

लायोई नसद बाबा ।

लायोओ हांसली रे जोडी ।

लायोओ भूरियारी जोडी ।

खेतों-खलिहानों में थिरक थिरक कर नृत्य करने वाली बंजारा-कन्याओं
के धूमर नृत्य में और गणगौर के अवसर पर प्रस्तुत करनेवाले तीज त्यौहार नृत्य
में सहज सौंदर्य अंकित हुआ है। माथेपर झाने झाने धूँघट डाले, चंद्राकार फडक्ते
हुए चुन्नेदार लहंगे परिधान करके पायल की पैजन्मियों की झनक झनक स्वर -
लहरियों के साथ नीचे - ऊपर झुक झुक कर लबीले अंगों को लवकाती हुई
और अपने दोनों हाथों से लयबद्ध चुटकियाँ देती हुई बंजारा कुंवारियाँ अपने
जंघ सौँष्ठव का प्रदर्शन करती हैं तो शृंगारिक लेंगी नृत्य का रूप प्रत्यक्ष हो
उठता है और इस नृत्य के साथ लयकारी से गाये जानेवाले गीत की मधुर ध्वनि
भी नृत्य के साथ एकाकार हो उठती है --

भाया जतरान गेवो सज्जवाईया ।

कावे चक्के भीयारो, धोती रुक् ।

भीया डोलीन गेवो सज्जवाईयो ।

कावे चक्के भीयारो, रेजा रुक् ।

चित्र और अंकन कलाएं

संसार की सम्यक्ता और संस्कृति के विकास का इतिहास मानव मनुके विविध कला प्रकटीकरण से भरा हुआ है। मनुष्य का हृदय जब अपने चारों ओर प्रकृति के सौंदर्य को देखता है तब बरबस उस सौंदर्य के प्रभाव को रेखाओं के माध्यम से प्रकट करना चाहता है। यही कला प्रकटीकरण का आरंभिक रूप है जो चित्रकला के रूप में विकसित हुआ।

भारतीय चित्रकला के इतिहास में भित्ति - चित्रों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भित्ति चित्रों की धाती से ही भारतीय चित्रकला के जीवित इतिहास का पता चलता है। इसा की कुछ शताब्दियों पहले के भारत में नाना प्रकार का कल्प वल्लियों का उल्लेख पाया जाता है। घरों की स्वच्छ धवल भित्तियों पर सूक्ष्म रेखा विशारद कलाकार नाना भावरासों से युक्त इन कल्पवल्लियों का अंकन करते थे। ये कल्पवल्लियाँ प्राचीन लोककला के जीवित प्रमाण हैं। इस लोककला को जीवित रखने और उसमें नित नये जीवन्त ल्त्वों का समावेश करने का श्रेय नारी को ही है। व्रतों, त्यौहारों और उत्सवों पर आंगनाँ, दीवालों और द्वारों पर भौंति भौंति की अकृतियाँ अंकित करके मंगलमय आध्यात्मिक भावनाओं के रूप में इस लोककला की उल्लासमयी परंपराएँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज भी प्रत्येक त्यौहार पर लोक मंगल देवी देवताओं की छबियाँ अंकित की जाती हैं। इन प्रतीकों को आरोग्य, समृद्धि और मंगल का सूचक माना जाता है।

बंगाली लोककला की समृद्धि उनके विभिन्न भित्ति-चित्रों के माध्यम से उनकी जातिगत लोककला की परंपरा को आज भी अक्षुण्ण बना रही है। इनमें मेहंदी मांडने की प्रथा भी अधिक प्रचलित है। प्रत्येक त्यौहार, उत्सव तथा मौसम में विविधाकृति मेहंदी लगाई जाती है।

गोदना

गोदानकृतियाँ

मनुष्य शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को विकसित करने के मूल में अलंकरण की भावना है। यही भावना शरीर पर गोदनाकृतियों को अंकित करने की प्रथा को जन्म देती है। संसार की समस्त आदिम जातियों में गोदने की प्रथा का व्यापक प्रसार है और इस प्रथा के साथ ही विभिन्न जातियों में तत्संबंधी मान्यताएँ एवं समाजगत मर्यादाओं ने भी अपना स्थान बना लिया है।

बंगाली स्त्री और कन्याएँ अपने दोनों हाथों पर, मस्तक पर और नाक के दाएँ बाजू पर कोंच लेती हैं। इन अंकन प्रतीकों में चंद्र, अर्धचंद्र, रई के फूल सौंदर्य दृष्टि तो अंकित होती है, साथ में परंपरागत जातीय प्रारणाओं का परिचय भी मिलता है।

कश्मीरकारी कला

जीवन में वस्त्रों का अपना एक अलग महत्त्व होता है। वस्त्र व्यक्ति के शरीर की रक्षा करने के साथ साथ उसके सौंदर्य एवं प्रभाव को बढ़ा देते हैं।

बंगालों में रंग बिरंगी और विविध कशीदाकारी संपन्न वस्त्रों का विधान मुख्यतः शारीरिक सौंदर्य की अभिवृद्धि के हेतु ही हुआ है। बंगालियों की बोलियाँ (काचड़ी) कलात्मक सौंदर्य के उत्कृष्ट नमूने होते हैं। इनके लहंगे (फेटिया) घाघरे और धूँघट की कशीदाकारी कला बहुत ऊँचे दर्जे तक पहुँची है।

प्रत्येक घर में पुरस्ति के समय पर बंगाली स्त्रियाँ अपने कपड़े अपने घर में ही कलात्मक ढंग से - कलासंपन्न कशीदाकारी से तैयार करती हैं। कोंच के टुकड़े, छोटे कोडियाँ और मर्मरित मुद्राओं से वे अपने कपड़ों को सजाती हैं। कपड़ों के साथ अपने विविध गहने भी अलंकृत करती हैं।

वस्तुतः लोकजीवन की उमंगों ने ही इस बंगाली लोकधर्मी कलाओं के वर्चस्व को प्रतिष्ठित किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

१. डा.अग्रवाल वासुदेवशरण : कला और संस्कृति, पृ.२०४ ।
२. कुमार गंधर्व : लोकसंगीत - सम्मेलन पत्रिका - लोकसंस्कृति अंक, पृ.३१२ ।

उ प संहार

उपसंहार

बंगाली लोक-साहित्य के संबंध में हमने अतक जो निवेदना की है, उसका साररूप प्रस्तुत करते हुए अब हम अपनी शोध-यात्रा को उपलब्धियों पर दृष्टिमात करेंगे।

प्रत्येक देश की संस्कृति का मूल उत्स वहाँ के लोक-जीवन में परिब्याप्त होता है। भारतीय संस्कृति में लोक-जीवन की व्याप्ति है। जीवन व्याप्त अनंत लोकाचारों, संस्कारों एवं परंपरागत विचारों के संगठित समायोजन से भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है। यही संस्कृति की अद्भुत सरिता, लोकवाणी के पथ पर शतमुखी होकर लोक-साहित्य के रूप में प्रवाहित हो रही है।

द्वितीय अध्याय से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि बंगालों का उद्गम राजपूत वंश से हुआ है। राजस्थान - मारवाड इनका मूल निवास स्थान है। बंगाली भाषा आर्य परिवार के हिंदी वंश की राजस्थानी को उपभाषाओं - मारवाडी और मालवी से घनिष्ठ संबंध रखती है। इसकी कोई लिपि नहीं है लेकिन राजस्थान से संबंधित होने के कारण देवनागरी से मिलती जुलती महाजनी लिपि इसके लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगी। बंगाली भाषा बोलनेवालों की संख्या, क्षेत्र-विस्तार, अभिव्यक्ति क्षमता, समृद्ध लोक-साहित्य तथा सुदृढ़ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आदि तथ्यों के आधार पर बंगाली बोली नहीं, अपितु भाषा सिद्ध होती है। बंगाली जाति 'जिप्सी समुदाय' से संबंधित है। जिप्सी आर्यवंशी हैं और उनकी भाषा का मूल स्रोत संस्कृत है। भारत में बंगालों की आबादी ६० लाख के करीब है। इनकी गिंती " जिप्सी" में कर लेने पर विश्व में इनकी आबादी १० करोड़ है।

किसी भी जाति की सम्यक्ता और संस्कृति के अभिवर्धन के लिए उसके लोकजीवन एवं लोक-संस्कृति का ज्ञान भी आवश्यक है। सदियों से बंगाली धुमकड़ रहा है। अतः उनके आदिम विश्वास, उनकी मान्यताएँ, उनके जीवन-मूल्य, उनके संस्कार आदि जातीय विशेषताएँ और आदिम परंपराएँ देखी जा सकती हैं।

लोकगीत हमारे जी का काम का तबस" । अतः लोकगीत मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का प्रकाश डालते हैं । समाज-शास्त्र के परिपार्श्व में इन गीतों की महत्ता सर्वोपरि है ।

वे गीत लो आकार में बड़े हैं, जिनमें कथानक की प्रधानता के साथ ही गेयता भी है " लोकगाथा" कहे जा सकते हैं । अस्मितांश लोकगाथाओं के रचयिता अनाम है । अतः उनकी रचनाओं में उनके व्यक्तित्व का अभाव स्वाभाविक ही है ।

भारतीय कथा-साहित्य की परंपरा अत्यंत प्राचीन है । इसकी शैली सुबोध होती है । " स्तु " की वृत्त और " अस्तु " की पराजय दिखाना लोककथाकारों का लक्ष्य रहा है । इन लोककथाओं में जिस समाज का चित्र अंकित हुआ है वह सुखा है ।

लोक साहित्य में लोकोक्तियों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । लोकोक्तियाँ अनुभव सिद्ध ज्ञान की निधि हैं । लोकोक्तियों की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी सभास शैली । इनमें इनके रचयिताओं ने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है ।

लोक - मानस की कला " लोककला" कहलाएगी । बंगाला लोककलाएँ अपनी जातीय विशेषताओं से संपन्न हैं ।

इस प्रबंध के संबंध में एक प्रश्न उठ सकता है कि अन्ततः इस प्रयास का मूल्य क्या है ? -- बंगाला लोक-साहित्य की देन क्या है ? सामान्यतः अन्य हिंदी - जनपदीय लोक-साहित्य का जो मूल्य एवं मौलिक देन है, वही बंगाला, लोक - साहित्य का भी है । प्रत्येक देश अपनी सांस्कृतिक अभिवृद्धि के लिए लोक-वेतना का स्वापेक्षी है । लोकमानस की अथाह गहराइयों से लोकसाहित्य का स्पांकन हुआ है । लोकमानस के सुख दुःख पूर्ण क्षणों का एवं उतार चढ़ाव युक्त मनः स्थितियों का अत्यंत स्वाभाविक निरूपण लोकसाहित्य में रहता है ।

बंगाला समाज भारतीय राजस्थानी संस्कृति से संपन्न है । इन लोगों के आदिम विश्वास, इनकी मान्यताएँ, इनके जीवन मूल्य आदि इनके लोक-साहित्य में सुरक्षित हैं । अतः बंगाला लोक-साहित्य हिंदी के लिए केवल भाषाी विज्ञान की दृष्टि से ही महत्त्वपूर्ण निधि नहीं है, बल्कि नृ-विज्ञान, जाति-विज्ञान, संस्कृति तथा साहित्य की दृष्टि से भी अमूल्य है ।

भाषा-विज्ञान की दृष्टि से ब्रजभाषा लोक-साहित्य काफ़ी महत्त्व रहता है। ब्रजभाषा बोली पश्चिमी हिंदी की ही एक प्रशाखा है, अतः वह राजस्थानों की अनुजा ही है किन्तु अन्य अनेक बोलियों - मालवी, मेवाड़ी, हाडौती, भोजपुरी आदि से भी इसका निकट संबंध है। इसमें इन सब का प्रभाव है। पर इन प्रभावों के अतिरिक्त उसकी अपनी मौलिकता भी है। इसके अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका पर्यायवाची मिलना कठिन है। अतः राष्ट्रभाषा हिंदी को समृद्धि के लिए लोकभाषा के शब्दों को अपनाना आज न केवल वांछनीय है बल्कि अनिवार्य भी है। ब्रजभाषा बोली का भी योगदान इसमें इतना ही महत्त्व पूर्ण होगा जितना ब्रज, अवधी, मालवी या किसी अन्य बोली का।

समाज-विज्ञान, संस्कृति और साहित्य की दृष्टि से भी इसका महत्त्व कम नहीं है। ब्रजभाषा लोक-साहित्य के मूल में सौंदर्य की खोज है और यह सौंदर्य जीवन के विभिन्न ध्यों में प्रसफुटित हुआ है। प्रकृति के साथ ही जीवन्ती नैसर्गिक सृष्टि को इस साहित्य ने ग्रहण किया है। गीतों या कथाओं में जो चरित्र चित्रित हुए हैं उनमें यथार्थता और स्वाभाविकता तो है ही, साथ ही आदर्श की प्रतिष्ठा भी है। गीतों में तो विविध भाव बिखरे पड़े हैं।

लोक नायक मानवीयता का पुजारी होता है। उसकी निश्चल अभिव्यक्ति स्वांतःसुखाय के साथ ही लोकहिताय भी होती है। लोक-साहित्य की सामूहिक चेतना और प्रेरणा एक-ही होने के कारण राष्ट्रीय भावात्मक एकता (Emotional Integration) स्थापित करने में हर प्रदेश के लोक साहित्य का अध्ययन बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है, इस दृष्टि से भी ब्रजभाषा लोक साहित्य का योगदान अपूर्व है।

संदर्भ ग्रंथ

१. डा. अग्रवाल वासुदेवशरण
- २ अग्रवाल भारत भूषाण (संपा.)
- ३ उपाध्याय भरतसिंह
- ४ कुलकर्णी कृष्ण.
- ५ डा. चटर्जी सुनीतिकुमार
- ६ डा. तिवारी भोलानाथ
- ७ ..
८. डा. दुबे श्यामाचरण
९. डा. द्विवेदी हजारीप्रसाद
१०. डा. दुबे श्यामाचरण
- ११ पं. नेहरू जवाहरलाल
१२. डा. पाण्डेय राजकली
- १३ पारीस सूर्यकरण
- १४ डा. मार्ग, व्ही. एस.
१५. डा. माहेश्वरी हीरालाल
१६. मनोहर प्रभाकर (सं.)
१७. डा. मेनारिया मोतीलाल
१८. डा. यादव शंकरलाल
१९. डा. कर्मा धीरेन्द्र (सं.)
२०. ....
२१. व्यास भोलानाथ (संपा.)
२२. शर्मा गोवर्धन
२३. डा. शुक्ल रामशंकर
२४. डा. शर्मा विनयमोहन
२५. संचालक, सूचना विभाग, मध्यभारत
२६. सीतादेवी (सं.)
२७. डा. सत्येन्द्र
२८. ..
२९. डा. सहल कन्हैयालाल

प्राचीन भारतीय लोकधर्म
डा. नगेंद्र के सर्वश्रेष्ठ निबंध
पाली साहित्य का इतिहास
मराठी भाषा उद्गम आणि विकास
राजस्थानी कहावतें, भाग-१
भारतीय लोक साहित्य
कविता कोमुदी, भाग-५
छतीसगढ़ी लोकगीतों का परिचय
हिंदी साहित्य की भूमिका
मानव और संस्कृति
विश्व इतिहास की झलक
हिंदू संस्कार
राजस्थानी लोकगीत
मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास
राजस्थानी भाषा और साहित्य
...
...
हरियाणा प्रदेश का लोकसाहित्य
हिंदी साहित्य कोश
हिंदी भाषा का इतिहास
हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास
डिग्ल साहित्य
भाषा शब्द कोश
दृष्टिकोण।
मध्य भारत का इतिहास
घूलि घूस रित मणियाँ
लोकसाहित्य विज्ञान
ब्रज लोकसाहित्य का अध्ययन
लोककथाओं की कुछ प्रसिद्धियाँ

१. डॉ. राजेन्द्रप्रसाद अखिल भारतीय सांस्कृतिक सम्मेलन
२. हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सं. २००१
३. हिंदी साहित्य सम्मेलन पं. त्रिपाठी रामनरेश जनपद, अंक १.
४. डा. द्विवेदी हजारी प्रसाद जनपद त्रैमासिक अंक १, १९६९
५. डा. नामवरसिंह जनपद त्रैमासिक खंड, १, अं. २.
६. डा. अमाल वासुदेवशरण सम्मेलन पत्रिका लोकसांस्कृति
७. डा. द्विवेदी ह.प्र. , , , , , , , , ,
८. सत्यार्थी देवेन्द्र आजकल (दिल्ली) सं. ७, नवम्बर, १९६१

१. पाणिनी: अष्टाध्यायी १. महाभारत
२. हर्षचरितम् ४. पुराण निरुक्त
५. भविष्य पुराण, प्रति सर्ग पर्व क्र खेद
७. अर्थवैद वेदान्त सूत्र
९. गौतमसूत्र १०. जैमिनीसूत्र
११. शतपथ ब्राह्मण ११. महाभारत-आदिपर्व शांति पर्व
१२. प्लेरेय ब्राह्मण १४. बृहदारण्यक उपनिषद्
१५. रघुवंशम् १६. तैत्तिरीय संहिता
१७. प्लेरेयोपनिषद् १८. श्रीमद्भगवत् गीता
१९. संगीत रत्नाकर २०. प्रताप सद्राय
२१. मदाचार्य तारानाथ: वाचस्पत्यम्, चतुर्थ भाग २२.
२२. पुष्पदन्त महापुराण

1. Apte, V. S. Sanskrit English Dictionary
2. Baines, Athelstane Ethnography, Strassburg, 1912
3. Dr. Bhandarkar, D. R. Wilson Philological Lectures, Literary Society, Vol. I, 1919
4. Bhimbhai Kriparam Hindu of Gujrat.
5. Bhargawa B. S. Criminal Tribes of India, Lucknow, 1949.
6. Beams, John A comparative Grammar of the Modern Aryan Language of India

English (Contd.)

7. Batkitt, A.S.	Folklore Dictionary
8. Crook, William	Castes and Tribes of N.W. Provinces and Outh, Vol. 1896
9. Cowell	Academy, 1870.
10. Cumberledge H.R.	Monograph on Banjarrah Class, 1882, (Bombay Mun., Press)
11. Dr. Chatterji, S.K.	Origin and Development of Bengali Language.
12. Dr. Das, Kunjshikheri	A Study of Orissan Folklore
13. Dr. Dwivedi (ed)	Selection from Brahmana and Upanishada.
14. Elliot, H.M.	The races of North Western Provinces of India, London Vol. I, 1869.
15.	Encyclopaedia of Social Sciences, Vol. 5.
16.	Encyclopaedia of Britanica, Vol. 9.
17	Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. 12.
18 Frazer J.G.	The Golden Bough Vol. IX.
19. Gillan, J.L. and J.P.	Cultural Sociology, New York, 1948.
20. Dr. Grierson, William	Linguistic Survey of India, Vol. I, Part I, Calcutta, 1927
21. Gunthorpe, E.J.	Notes of Criminal Tribes, Bombay, 1882.

English (Contd...)

22. Gerould G.H.	The Ballad of Tradition (Oxford University Press, 1932)
23. Graves, Robert	The English Ballads.
24. Gibbs H.A.	Introduction to the Proverbs Arabic.
25. Hollins J.T.	Criminal Tribes of U.P. 1914
26. Hootan E.A.	Up from the Age, New York, 1938.
27. Irvine	Army of Indian Mughals.
28. Ibbestson D.J.	The Punjab Castes and Tribes, Vol. II.
29. Krishna Iyer L.A.	Anthropology in India.
30. Kennedy M.	Criminal Classes of Bombay Presidency, Bombay, 1908.
30. K. Iyer, L.A. and Balratnam	Anthropology in India, Bombay, 1961.
32. Kittrege, G.L.	F.J. Child's English and Scottish Popular Ballads.
33. Lemmarchand, A.E.M.	A Guide of Criminal Tribes, Nagpur, 1908.
34. Dr. Mujumdar D.N.	Races and Culture of India, Bombay, 1958.
35. Maria Leach	Dictionary of Folklore Col. I.
36. Pott	Die Zigenner in Europa and Asien, 1844-45, Vol. I and II.

37. Prasad Narayneswar   People of Tribal Bihar, Ranchi,
The Tribal Research Institute,
1961.
38. Penzer N.M.   The Ocean of the Story, London
1924.
39. Rose, H.A.   Tribes and Castes of Punjab
and N.W.F. Provinces, Lahore,
Vol. II, 1911.
40. -do-   Tribes and Castes of Punjab,
Lahore, Vol. III, 1914.
41. Race and Sanger   Blood Groups in Man, London,
1958.
42. Dr. S. Radhakrishna   Hindu View of Tribes.
43. Syed Siraj Ul Hassan   The Castes and Tribes of H.E.
H. Nizam's Domination, Vol. I
Bombay, 1920.
44. Sher Singh Sher   The Sikligars of Punjab, 1966.
45. Smith, V.A.   India, Vol. III.
46. Sinha, N.K.   History of India.
47. Sidwick   The Ballad
48. Stiath Thompson   The Folk Tales.
49. Stiath Thompson   The Tales.
50. Tod, James   Letters of Maharattas Indian
Office Tracts, 1798.
51. Thurston. E   Castes and Tribes of Southern
India, Vol. I.
52. Wilks   South of India

Journals Reports and Gazetteers

1. Sinclair Castes in the Dekkan, India
Antiquary, July, 1884.
2. Aiyappan, A. Report on the Socio-Economic
Condition of the Ab-original
Tribes of the Provinces of
Madras, 1948.
4. Kitts, S.J. Report on the Census of Berar,
1881.
5. Hastings, Warren Census of India, Vol. VI, 1891.
6. Stuart, H.A. Census of India, XIII, 1891.
7. Robertson B Census of India, Vol. XI, part
I, 1891.
8. Jackson, A. M. A. Indian Antiquary, Vol. XI.
9. Temple R. Indian Antiquary, Vol. IX.
10. Tessitory Indian Antiquary, 1914-16.
11. Lokur B. K. Report of the Advisory Committee
on the Revision of Scheduled
Castes and Scheduled Tribes,
1965.
12. Mullay C. S. Notes on Criminal Tribes of the
Madras Presidency, Madras, 1882.
13. Govt. of India Report on ~~the~~ the Criminal
Tribes act Enquiring Committee
1949.
14. Govt. of India Census of India Vol. IX, XI, 1961
15. Tribal Cultural Research - The Banjara of Andhra
Institute, Hyderabad Pradesh.